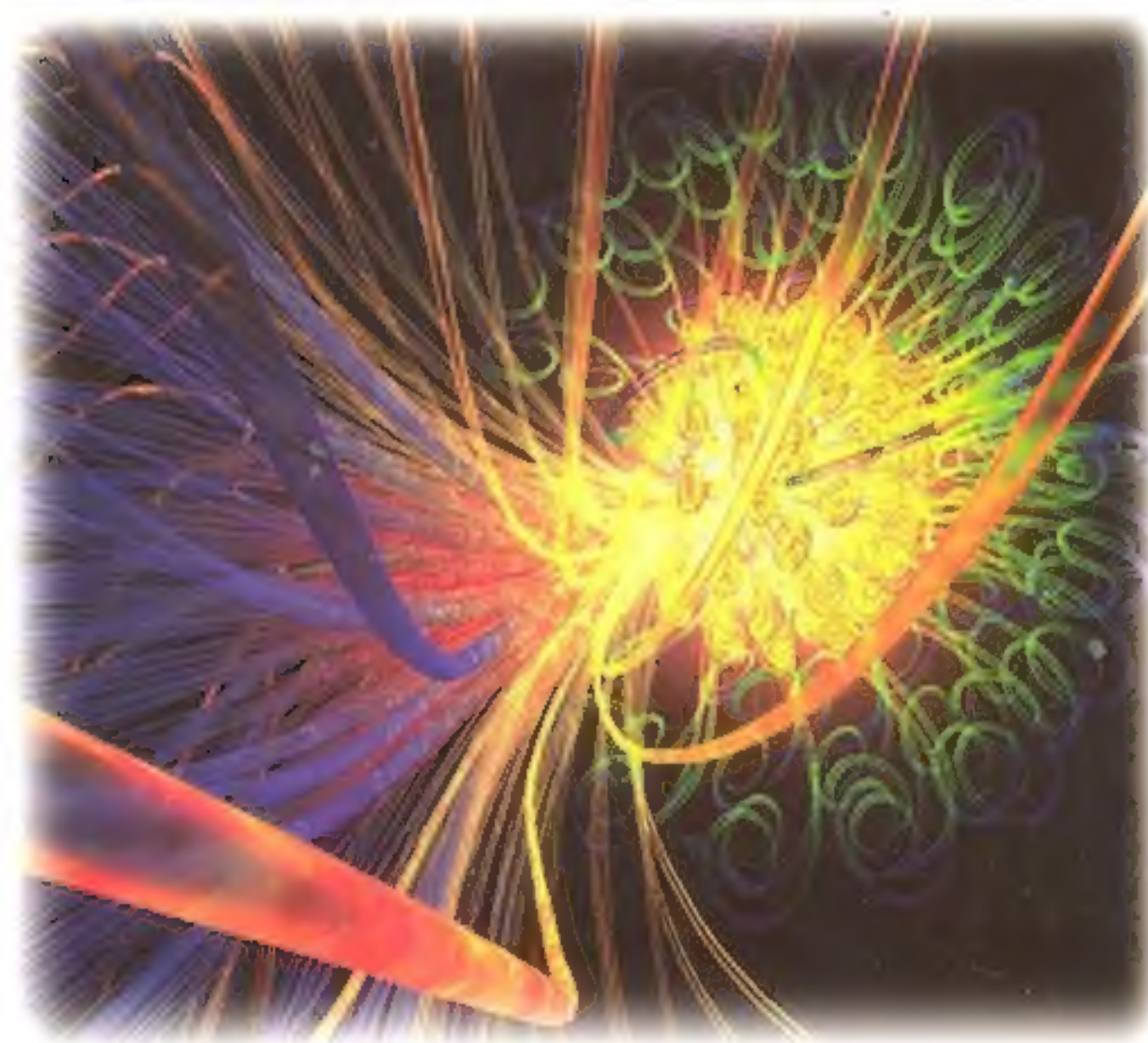

تحليل المعنى

مقاربات في علم الدلالة

الدكتور

صابر الحباشنة

تحليل المعنى

مقاربات في علم الدلالة

الدكتور

صابر الحباشنة

الطبعة الأولى

2011م

محفوظات جميع الحقوق

للمملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2010/8/2882)

414.1

✦ الحاشية، صابر محمد.
✦ تحليل للمقاضي صابر محمد الحاشية - عمان : دار ومكتبة الخادم للنشر
والعزيم، 2010 .
() ص .
✦ ر. ا. : (2010/8/2882) .
✦ الواصفات : علم الدلالة
* يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يمر هذا
المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

✦ أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية .

* (ودمك) 1-541-32-9957-978 ISBN

دار الحِجْرَة للنشر والتوزيع

شقا بدران - شارع العرب مقابل جامعة العلوم التطبيقية

هاتف: 00962-5231081 فاكس: 00962-5235594

م. ب. (366) رمز البريدي: (11941) عمان - الأردن

Site: www.daralhimed.net

E-mail: info@daralhimed.net

E-mail: daralhimed@yahoo.com

E-mail: dar_alhimed@hotmail.com

لا يجوز نشر أو اقتباس أي جزء من هذا الكتاب، أو اقتراح مضمونه بطريقة الاسترجاع، أو نقله على
أي وجه، أو بأي طريقة ألكترونية، أم ميكانيكية، أم بالتصوير، أم التسجيل، أم بخلاف ذلك، دون
الحصول على إذن الناشر الخطي، وبخلاف ذلك يتعرض القائل للملاحقة القانونية.

المحتويات

الصفحة	الموضوع
7	- تمهيد
9	- تحليل الخطاب: مداخل وإشكاليات
27	- من إشكاليات دراسة المعنى في اللسانيات
47	- "الوجوه": بين أحادية المعنى وتعددّه
67	- دور الاستعارة في التعدد الدلالي
87	- طبيعة المشترك وحدوده
101	- معاني الرؤية: دراسة معجمية دلالية لفعل (رأى) في اللغة العربية

تمهيد

جمعنا في هذه الفصول جملة من القضايا الدلالية التي تهتم ببعض وجوه دراسة المعنى والخطاب من زاوية نظر لسانية، راحنا فيها بين طرح بعض المواضيع وبين وصف عدد من الظواهر الدلالية، بالإضافة إلى إضاءة عناصر من التحليل الدلالي، وفق المنظورات العرفانية الجديدة.

ولئن كانت هذه المقاربات الدلالية متشكلة في فصول منفصلة، فإنها تعود إلى ربط في الرؤية إلى هذه المواضيع المطروقة، وهي مواضيع تتقاطع حول سؤال المعنى: تعدده ومقارباته.

وتأتي رسالة الكتابة في هذا التمشي في نطاق العمل على تقريب مباحث اللسانيات من جمهور أكبر من القراء، عسى أن يتم مسح المجال أمام مزيد الوعي بالأهمية العملية لمثل هذه المباحث وبخولها في عالمنا الواقعي، لا لأن تبقى فقط حبيسة المخابر الصوتية أو إعادة قراءة كتب التراث اللغوي العربية والأجنبية، على ما في ذلك من أهمية لا تُتكرر.

ولعلّ مزيد مراعاة التجارب في هذه الحقول البحثية "التخصصية" يخول للباحث أن يطلع على رؤى أخرى (قد تكون نقدية) لمزيد تجويد العمل والانصراف نحو الأفضل.

ولعل السمة المميزة التي يحرص المؤلف على تجاوزها هي الانفلاق تحت سقف نظري أو تطبيقي واحد، بما يكبل الرؤية ويعوق حرية الانتهاض إلى التوغل في مغامرات سؤال المعنى التي تطوق الجهد البشري في البحث عن إجابات مقنعة عن أسئلة الوجود.

وتترواح مادة هذه الفصول بين دراسة تعنى بتحليل الخطاب مدخله وإشكالياته بالإضافة إلى عرض بعض إشكاليات دراسة المعنى في اللسانيات، فضلا عن تبين نظرية "الوجود": بين أحادية المعنى وتعدده. كما يخصص فصلًا لتناول

دور الاستعارة في التعدد الدلالي. إلى جانب ترجمة بحث عن طبيعة المشترك وحدوده، وأخيراً تُعرض دراسة لمعاني الرؤية: دراسة معجمية دلالية لفعل (رأى) في اللغة العربية.

عسى أن يجد القارئ الكريم ضالته في هذا الكتاب الذي يحاول ألا يضحى بالعمق ولكنه لا يسعى إلى حشر القارئ في مضائق نظرية وأكاديمية يضجر منها غير المتخصص.

تحليل الخطاب: مداخل وإشكاليات

إنّ تحليل الخطاب هو الحقل البحثي الذي يُعنى بتتبع مظهر خطابي معيّن للوقوف على درجة تكراره من أجل صياغة أطراده، فهذه هو الوصول إلى أطرادات وليس إلى قواعد معيارية، باعتبار أنّ معطياته خاضعة للسياق الفيزيائي والاجتماعي وأغراض المتكلمين واستجابة المستمعين...¹ ولذلك يتبنّى محلّ للخطاب "المنهجية التقليدية للسانيات الوصفية محاولاً وصف الأشكال اللغوية التي تُرد في معطياته دون إغفال المحيط الذي وردت فيه. فمحلّ الخطاب يحاول أن يكشف الأطرادات في معطياته وأن يصنّفها"².

وبالعودة إلى تعريف "تحليل الخطاب" نجد أنّ موسوعة ويكيبيديا تحدّه كما يلي:

"تحليل الخطاب هي مقاربة منهجية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. إنها مقاربة متعددة الاختصاصات كمية وكيفية، تدرس سياق الخطاب الشفوي أو المكتوب ومحتواه"³.

¹ محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى تسجيم النص، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1991، ط1، ص49.

² أورده محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية: تأسيس نحو النص، تونس، كلية الآداب منوبة - المؤسسة العربية للتوزيع، 2001، ج1، ص155، نقلًا عن محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع مذكور، ص49.

³ L'analyse de discours est une approche méthodologique des sciences sociales et humaines. L'analyse de discours est une approche multidisciplinaire qualitative et quantitative qui étudie le contexte et le contenu du discours oral ou écrit.

وتمضي الموسوعة في عرض نبذة عن تاريخ تحليل الخطاب بالإشارة إلى انطلاق هذه المقاربة في الستينات من القرن العشرين في كل من فرنسا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية.

هذه المقاربة المتعددة الاختصاصات تستقي كثيرا من مفاهيمها من حقول علم الاجتماع والفلسفة وعلم النفس والإعلامية وعلوم الاتصال واللسانيات والتاريخ.

إنها مقاربة تطبق على كثير من المواضيع المتنوعة والمختلفة، من ذلك أنها تهتم بالخطاب السياسي والديني والعلمي والفني، وعلى النقيض من تحليل المحتوى، في تعريفه التفصيلي، تهتم تحليل الخطاب بمفاهيم الخطابات الثقافية والمكتوبة المدروسة ولغتها وأنظمتها السردية.

والفرق بين تحليل الخطاب وتحليل المحتوى أن هذا الأخير يرى في الخطاب انعكاسا لواقع خارجي، أما تحليل الخطاب فيعتبر الخطاب نفسه واقعا. بالنسبة إلى تحليل المحتوى، يتم البحث أحيانا عبر تحليل الوثائق عن تمثيل مراوغ للواقع، في حين أننا في تحليل الخطاب نجد سلسلة من المواقف والتعليقات التي هي علاقات تسلط أو إقصاء أو احتواء.

من وجهة نظر منهجية، يتخذ تحليل المحتوى عادة قولا في حجم الجملة أو الفقرة، موضوع دراسة. أما تحليل الخطاب فيهتم بأقوال لها حجم مجموعة كلمات أو كلمات وأحيانا مجموعة حروف.

إن الاختلافات النظرية والمقاربات المنهجية المتباعدة تناقصت ومن الصعوبة بمكان الآن أن نرى اليوم بين تحليلات المحتوى والخطاب مقاربات مختلفة جذريا.

ولعله من المفيد أن نعرِّج بسرعة على أهم المبادئ النظرية لتحليل الخطاب منها أنها مقاربة موسيوية دلالية. إذ تأخذ بعين الاعتبار سياق القول وخصائص

القائل، والخصائص الدلالية للقول. إن تحليل الخطاب يعتبر الاستغفال اللساني للخطابات التي يرى فيها ولقعة تمتعاً التحليل.

إلى ذلك، فإن تحليل الخطاب هو تحليل بنيوي حيث يستعير عموماً رصيدياً نظرياً وتحليلياً من المقاربة البنوية أو بعد البنوية. إن تحليل الخطاب يدرس ما يسميه لويس ألتوسير (Louis Althusser) "التكوينات الخيالية". إنها علامات ذاتية المتكلم والصور البيانية (الواعية وغير الواعية) والنحو وأشكاله المتنوعة. إنه يدرس أيضاً ما يسميه مايكل باختين (Mikhail Bakhtine) "التناص"، أي العلاقة بين النصوص أو طريقة تفاعل النصوص فيما بينها. وعلى خلاف ما يراه ميشال فوكو (Michel Foucault)، فإن تحليل الخطاب يصادر على أن الخطاب الشفوي أو المكتوب هو مثل كون تبرز فيه القيود. وبينغي أن يبرز التحليل ما يوجد في الخطاب من آثار القيود والتناقضات والمقاومة. من منظور جاك لاكان (Jacques Lacan)، تكون هذه الآثار صلات رمزية (بين ممثلين ودالين، مثل موضوع القول) لا تتميز عن العلاقات "الخيالية" فحسب (بين تمثيلات مثل "أنا" و"الأخر")، بل وكذلك تتميز عن واقع الحامل (حضور في البنية، غياب الموضوع، المتكلم في القول).

يتميز تحليل الخطاب باعتماد الإحصاء، حيث إن بعض مقارباته تركز على التحليل الإحصائي النصي؛ إذ يُترك الخطاب بوصفه مجموعة من المعطيات النصية. هذه المقاربة التي توجد خاصة في علم الاجتماع، تستعمل برمجيات علمية تستعين بالحاسوب¹.

¹ Un logiciel comme Alceste opère une classification automatique des discours, dont il fournit une mise à plat inspirée des méthodes de la statistique descriptive. Prospéro fournit des outils interactifs d'investigation pour suivre l'évolution de grands dossiers dans lesquels les discours engagent des acteurs hétérogènes aux prises avec des conflits et des incertitudes. Lexico et SATO permettent une analyse textuelle dans laquelle le chercheur garde le contrôle de son processus de recherche et du cheminement de son analyse.

تقد تتابع خلال بداية الألفية الثالثة نشرُ معالج تحليل الخطاب بالألمانية (Charaudeau, Maingueneau, 2002; Keller et al., 2001-2003) وبالفرنسية (Détie, Siblot, Verine, 2001)؛ وهي معالج تؤثت مشهدا متكاملًا لحقل بحثي يقع على حدود اختصاصات متعددة، مع إبراز لخرائطه الشديدة في اللسانيات. إن الكتاب الذين يشتغلون على تحليل الخطاب ينتمون إلى شبكة واسعة، ولا يندرجون ضمن حركة موحدة¹.

ويعلق بعض الباحثين العرب على اتجاهات تحليل الخطاب في الغرب بقوله: "إن أغلب اتجاهات تحليل الخطاب السائدة في الغرب - كما هو واضح - تميل إلى دراسة العملي البعيدة للكلام أو النص من خلال وسائل متعددة². والواقع أن هذا الباحث يروم عبر هذا الكلام أن يمهد الأمر ليعود إلى التراث النقدي والأصولي حتى يمتح منه ما يراه مساويًا لتحليل الخطاب"، فإذا به يعتبر أن مصطلح "عن الخطاب" عند علماء أصول الفقه يكفي مصطلح تحليل الخطاب. ولعل مثل هذه الرغبة الجامحة في ربط الجديد بالتقديم تخفي مزالق نفسية تكاد العين تراها تتداح بين المسطور.

قد تكون المقارنة المحايدة والمنهجية أجدى، ولكن يلبي كثير من الباحثين إلا ربطًا تصفيًا، في كثير من الأحيان بين النظريات الغربية الحديثة وبين تراثنا النقدي والفكري، عموماً، بشكل يدعو في كثير من الأحيان إلى مزيد التمعن وإعمال العقل والنروي.

Jacques Guilhaumou, Où va l'analyse du discours? Autour de la notion de formation discursive.

² انظر مساهمة الدكتور جمان عبد الكريم، على الأترنيت في موقع "منتدى اللسانيات" بتاريخ 30 أوت 2007.

مهمات تحليل الخطاب

لكل اختصاص علمي هويته التي تشرع له اشتغاله ووجوده أصلا على ساحة البحث. فإذا كان الطب يسعى إلى مساعدة الإنسان على الشفاء من الأمراض وإيجاد وسائل العلاج، فلن تحليل الخطاب يسعى - كما يرى دومينيك مانغو - إلى دراسة كل إنتاج فكري وتحليل الأقوال في سياقاتها. ولما كان هذا الحق واسعا جدا والمدونة المفترضة مترامية الأطراف، فكيف يمكننا حصر مهمة تحليل الخطاب؟

ههنا بطرح مانغو جملة من البدائل: منها حلّ ينكرنا بما نجده في بعض كتب التراث، عندما تتعرض إلى قضية الحدّ، حيث ترفض بعض المواقف الحدّ، باعتبار أنّ التسليم به يؤدي إلى سلسلة من الدور: فكل حدّ يحتوي مفردات، هذه المفردات بدورها تستوجب الحدّ، فيصير الحدّ محدودا، وهكذا دوليك إلى ما لا نهاية. فكان أن اقترح حلّ لهذه المعضلة يتمثل في إلغاء الحدّ، نظرا إلى عدم غنائه وإلى قيامه على الدور. وهذا الموقف نفسه - ذكره مانغو في معرض عرضه لبدائل تعريف تحليل الخطاب، فهو يعتبر - استنادا إلى هذا الموقف - أنّ كل التطبيقات المسمّاة تحليل الخطاب* والموجودة على الساحة، هي التي نعرفه، ولا حاجة بنا إلى صناعة حدّ تقني أو منطقي جامع مانع لهذا التخصص. وينقد مانغو هذا الحلّ الذي جعلنا على خطر تحت رحمة حدود ضمنية أو مقتضاة، قد تسبب بنا على غير منهج.

أما البديل الآخر الذي يقترحه مانغو فيقوم على محاولة تجنب مزالق ترك الحبل على الغارب كما يقترح البديل الأول، ومن ثمة فإنه يرى محاولة وضع حدّ صريح لتحليل الخطاب، لكيلا تبقى الأمور غير منضبطة. بادئ ذي بدء، تحليل الخطاب هو ما تقوم به على خلاف ما يقوم به غيري. (على خلاف للموقف الأول: الذي جعل كل ما يقال هو تحليل للخطاب). وقد يقترح تعريف لفضاض نحو ما

يقول به فان ديك (Van Dijk) من أن تحليل الخطاب هو "دراسة الأقوال الحقيقية في سياقات حقيقية".

وقد يكون الحدّ مضيقاً جداً، على النحو الذي تقوم به المدرسة الأمريكية، حيث يرافق "الخطاب" التفاعل الشفوي؛ أي التناول. وبالمقابل فإنّ وجهة النظر هذه تعتبر الأقوال التي لا تنتمي إلى الخطاب الشفوي خطابات بلردة فقيرة، تتسم دراستها بقلة الفائدة. طبعاً هذا التصوّر يستحقّ النقاش، ولا يمكن التسليم به، على إطلاقه.

وينتهي مانغو إلى الإقرار بأنّ حدّ العلم بالنظر إلى مآثته التي يشتعل عليها، لا يشكل خصوصية ذات بال؛ فمعظم العلوم تشترك في تناول مدوّنة¹ ومواضيع مشتركة، لكن الاختلاف يكمن في زاوية النظر. فهذه الأخيرة هي التي تشكل فرقا جوهريا وحاسما بين أنماط الدراسة العلمية للظواهر.

ولمّا كان تحليل الخطاب يشترك مع اللسانيات الاجتماعية والبلاغة الحجاجية والتحليل اللساني والتحليل المخاطبي، في الاهتمام بـ "الخطاب" اللغوي، فإنه أضحي من الضروري التمييز بين هذه العلوم المتجاورة عبر توضيح زاوية النظر الخصوصية لكلّ منها، حتى تتضح نقاط الالتقاء والاختلاف بينها. وهنا يتساءل مانغو: هل يوجد حدّ لتحليل الخطاب يكون في الوقت نفسه مرناً لا يستثني أيّ قول، ونظراً بما فيه الكفاية بحيث يوجّه البحث بطريقة أصيلة وخصبة.

إنّ تحليل الخطاب هو تحليل تفصل النصّ والمكان الاجتماعي الذي نشأ فيه. النصّ وحده ينتمي إلى اللسانيات النصّية، أمّا المكان الاجتماعي فينتمي إلى اختصاصات من قبيل السوسيوولوجيا والإثنولوجيا. أمّا تحليل الخطاب، فدراسته جهة القول، يقع في الخطّ الفاصل بين هذه الاختصاصات.

¹ سبهم بمفهوم المدوّنة (corpus) في حقل تحليل الخطاب. انظر أناه.

إبه يقع في الخطّ الفاصل بينها، لا في جهة التوصل بينها، لأنها اختصاصات متميزة، ولا يمكن لوحد منها أن يمتص الآخر. كما أن تحليل الخطاب لا يمكنه أن يُختزل في هذا الاختصاص أو ذلك. إنَّ النصَّ وسياقه الاجتماعي كوجه للورقة وقهاها.

للدال والمنلول والمرجع، عند دي سوسير ثلوث يمثله في تحليل الخطاب: النص والسياق الاجتماعي وجهة لقول التي تفصلهما.

ويضرب مانغينو أمثلة على هذا التجمّع من العناصر التي تمثل تحليل الخطاب؛ منها نشرة الأخبار المتلفزة. إنها ليست نصًا يقرأه المذيع فحسب، بل إنها مرتبطة بمعالور وأنوار ومصادر للمعلومات، أي باختصار، بجملة من التمثيلات. لا يوجد كلام غير مرتبط بأنوار وأمكن. إن تحليل الخطاب هو دراسة الأهداف المطلوب تحقيقها من وراء استعمال اللغة. ويحاول تبين لقولتين للغة وأهداف الخطابات. من ذلك أن جنس الخطاب الذي يتبع المؤسسة الخطابية والمؤسسة الكلامية، تحنّده الغاية المرجوة من ورقه.

إنَّ هذا الحدّ لتحليل الخطاب يجعله في مقابل اللسانيات الاجتماعية التي تهتمّ بالتنوع اللساني ضمن مجتمع، وكذلك في مقابل تحليل المحادثات الذي يدرس عمل التعاون اللغوي في المحادثة، حيث قد تختلف القواعد داخل اللسان نفسه؛ نحو البرتغالية المستعملة في البرتغال أو في البرازيل. إنَّ اللسانيات الاجتماعية وتحليل المحادثات لهما توجه أنثروبولوجي أو نفسي، ويذكرنا بأنَّ الخطاب ليس حكرًا على شخص طمي بعينه.

ويخلص مانغينو إلى اعتبار تحليل الخطاب اختصاصًا غير متجانس، حيث إنَّ عوامل عديدة تؤثر فيه وتجعله متقلوبًا في الرؤية والممارسة والمنهج بين تيار وآخر وبين مقارنة وأخرى. ويُجمل ما نغتنو هذه الاعتبارات والعوامل المؤثرة في تنويعات تحليل الخطاب في ما يلي:

1- **التقاليد العلمية والثقافية المختلفة:** فالتقاليد العلمية الأوروبية القارية ذات مدزغ عقلائي تجريدي، في حين أن التقاليد الأمريكية اختبارية أمبيريقية.

2- **الاختصاصات المرجعية:** تطيل الخطاب يقع في مغترق طرق بين العلوم الإنسانية: علم النفس التحليلي والأنثروبولوجيا والموسولوجيا والتاريخ وعلم النفس الاجتماعي والمعرفي، إلخ. ويقوم الاختصاص المرجعي بدور مساعد ونقدي، في الوقت نفسه. فضلا عن أن كل اختصاص يصنع خطابا. فقد كانت المدرسة الفرنسية لتحليل الخطاب في الستينات من القرن العشرين متأثرة بعلم النفس التحليلي، في حين أن المدرسة الأمريكية كان تأثرها بالأنثروبولوجيا، أكثر.

3- **وجود مدارس ذات زعامات كاريزمية:** أسماء مرموقة توفر للمربين مكنات فلسفية عن الخطاب.

4- **وجود مدارس متخصصة في دراسة بعض المدونات،** من قبيل خطاب وسائل الإعلام والخطاب السياسي، إلخ. هذه الظاهرة لها نتائج نحو ميل العمل على مدونة واحدة إلى تهميش الاختلافات الفلسفية. أكثر من ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تباينات عميقة على مستوى قابلية الرؤية المؤسسية والموارد البشرية والمالية: فالخطاب الإشهاري يمارس قنرا من الجانبية والإغراء أكبر بكثير من الخطاب الفلسفي.

5- **الرؤية أو غياب الرؤية ذات البعد التطبيقي،** الشديدة التنوع مثل تأهيل الصم أو الابتكار الإشهاري أو تحرير المرأة. نلاحظ تطور تحليل نقدي للخطاب مضادا للجنس والتعرق، على سبيل المثال، يطمح إلى تغيير المجتمع.

6- **المطالب المؤسسية:** ثمة باحثون من قبيل علماء الاجتماع وعلماء النفس، يتركون كاهل النص يتقل بتهديد للتوبان، على حساب علوم اللغة. من ذلك أن تحليل الخطاب وتطيل المحتوى يستجيبان لرؤيتين مختلفتين. ففي تحليل المحتوى المطبق في الموسولوجيا، يُعدّ الخطاب قبل كل شيء مصدرا للمعلومات،

يتم استخراج المعلومات من نص كامل. أما رؤية تحليل الخطاب، فعلى النقيض من ذلك، حيث يتعلق الأمر بفهم استغلال الخطاب ومؤسساته الخطابية.

ولكن ثمة مناقشة بين اختصاصات اللغة: لسانيات القول واختصاص الخطاب وتحليل الخطاب؛ فكل واحد منها يسعى إلى امتصاص الآخرين وصهرهما في بوتقته.

مدارس تحليل الخطاب الفرنسية

في الستينات من القرن العشرين، كان يُتحدث عن 'مدرسة فرنسية' متأثرة، شديد التأثير، في الوقت نفسه بطم للنص التحليلي وبالماركسية.

كان يُعتقد أنّ الناس يتكلمون ولكنهم لا يفقهون ما يقولون؛ تُغريهم الإيديولوجيا البورجوازية أو عقدة لوديب التي لم يتم هضمها، على الوجه السليم. إنّ الإيديولوجيا واللوعى يسكنان اللغة خفية، ويجب طردهما منها. هكذا كان للخطاب النقديّ يلاحق الواقع الفكري، في تلك الفترة.

أمّا اليوم فلا توجد مدرسة مهيمنة في فرنسا، وكذا الشأن في كثير من البلاد. وما النزعة الفرنسية إلا طريقة في التفكير أكثر من كونها محصورة في القطر الفرنسي. فكيف نتبين خصائص هذه الطريقة في التفكير؟

تقوم هذه الطريقة على جملة من الخصائص، أهمّها:

1- الاهتمام بالخطابات 'المفيدة' على النقيض من التفاعلات اللفظية / الكلامية الطوية. إنها تهتمّ بالخطابات الروتينية المألوفة كالدرس الجامعي ونشرة الأخبار المتلفزة؛ وهي خطابات تجري وفق منوالات معينة، دون أن يكون لها مؤلفون، ولكنها مثبتة وتستجيب لشروط مهيمنة، ولكنها قد تشهد تطوراً طفيفاً. هذه الخطابات الروتينية تحتل مساحة ضمن حقل أوسع يشمل المحادثات التي لا تخضع لمنوالات ثابتة ومكرّمة، ويشمل كذلك الأجناس التي لها مؤلفون معروفون:

فموليير (Molière) هو الذي اختر أن يسمي مسرحية "دون جوان" (Dom Juan) كوميديا.

ثمة قواعد إنتاج تتصل بالأجناس، بموجبها، لا يكفي، على سبيل المثال، أن تعرف اللغة حتى تقرأ نشرة الأخبار؛ على العكس من ذلك، فقد يمكنك أن تقرأ نشرة أخبار كُتبت بلغة لا تعرفها، إلى حد ما.

هذا الانجذاب إلى الأمور "الروتينية" الخاضعة لقيود، يمكن تعظيمه بأن نرى من البلدان القديمة، ذات التقاليد الراسخة، على النقيض من الدول الحديثة، حيث الأمور فيها أقل ثباتاً وأكثر حركية.

2- الإصحاح على المادة اللسانية: لا يمكن لتحليل الخطاب أن تقوم له قائمة إلا بالارتكاز على اللسانيات. وإذا اهتمنا بوظيفة علامة من العلامات، فنحن بحثاً عن رابط يربطنا بجوهره اللساني. نخذ على سبيل المثال حرف الاستتراك (لكن)؛ لهذه الكلمة تؤدي وظائف كثيرة، شديدة الاختلاف، بل ومتناقضة أحياناً. فتحليل الخطاب يحاول أن يحددها. والنزعة الفرنسية تتساءل كيف ولِمَ هذه الكلمة بالذات وليست كلمة أخرى لها هذه المعاني الكثيرة. مثال آخر يمكن أن نضربه يتمثل في العبارات العديدة التي تُلَى على إعادة صياغة عبارة مذكورة، من قبيل: (أي التفسيرية) و(بعبارة أخرى) و(فإنقل)، إلخ. ونأخذ عبارة (فإنقل)، ونلاحظ أنه فعل أمر مُصرّف مع ضمير المتكلم الجمع، مسبوق بلام التوكيد وفاء الربط، في حين أن العبارتين المكافئتين له دلاليًا، هما من طبيعتين مختلفتين عنه لغويًا. ف(أي) حرف و(بعبارة أخرى) شبه جملة، فتتساءل عن الصلة بين طبيعة هذه الكلمة ووظيفتها وهي تسم إعادة صياغة لقول.

3- الاهتمام بنظريات الحفاظ اللساني: لسانيات القول هي أحد التيارات التداولية، ولكنها تداولية أقل تأسسًا على النظريات اللسانية. يتعلق الأمر في الحقيق بالمرور من التحليل اللساني إلى استعمال اللسان. إننا نهتم بظواهر الإحالة

(référence) والواصلات (embrayeurs) والإحالة القبلية (anaphore) أو التعديل (modalisation) (الصيغ modes ، المفارقة ironie).

4- أولوية الخطاب (interdiscours): أن نتكلم، هو دائما أن نتكلم تحت وطأة خطابات أخرى قريت أو يمكن أن تكون قد قريت، نحيل عليها أو نرفضها. لنبدأ كتابة رسالة: هل منكاتب: السيد... / سيدي العزيز... / عزيزي ... / سلامًا .. ، إلخ.؟ فلنا في المنطلق كل البدايات الممكنة حتى وإن لم تأخذ بأي منها. وفي نسق آخر، لا يمكننا أن نقول برأي سياسي خارج الحقل السياسي، حتى وإن زعمنا رفضنا الحديث في السياسة مثل الآخرين.

فمن سنكلم إذن؟ إن المتكلم ظفيرة (empilement) من الهويات، والذاتيات المتصلة بحقول القول المختلفة والتي تعمل فيه. الذاتية القولية تخترقها حزمة من الخطابات. وبالنتيجة، فإنها تُبنى عبر خطاب يظل هشًا: إنه لا وجود سابق لها قبل خطابها. وهذا الخطاب لم يكن قط جاهزًا بشكل كامل في الذهن. وعموماً، فليست النزعة الفرنسية مرتبطة بمكان واحد هو فرنسا، إنها هيفساء، إنها تشابثة عائلي¹ يقوم على مقتضيات ضمنية، في الغالب، وليست بالنظرية.

وقد لاحظ بعض الباحثين أن دومينيك مانغنو، انطلاقاً من قراءة لميشال فوكو، اثبت وأدخل عدداً من المفاهيم في ميدان تحليل الخطاب². فمنهم من رأى أن جلب هذا التراث المفهومي من الفلسفة يفتح الاختصاص على أبعاد للتطوير مهمة، مع تأمين مرتكزات متينة له³، منهم من خالف هذه الواجهة من النظر³.

¹ Sarfati, G.-E., *Éléments d'analyse du discours*, Paris, Nathan/Université, 1997, p. 106.

² Ibid.

³ Guilhaumou, Jacques, *Où va l'analyse de discours? Autour de la notion de formation discursive*, version électronique, 2004.

وقد تساعل بعضهم عن نهوض الرغبة في جعل تحليل الخطاب اختصاصاً على ضرب من التباعد للعلم تجاه الأدوات الاختبارية وتجاه مصادرهما الخاصة، عن طريق الاعتماد كيفما اتفق على ميتا - مقولة (métacatégorisation)، تُمَيِّع مفاهيم اللسانيات وتحدُّ من غلواء القضية من تاريخانية (l'historicité) النصوص، في أن¹.

المدونة في تحليل الخطاب

تحتل مسألة تكوين مدونة (corpus) مكاناً مركزياً في بدايات تحليل الخطاب، أي في أواخر السبعينات من القرن العشرين. وخصوصاً في حقل تحليل الخطاب بوصفه موضوعاً للتاريخ، كما ظهر في أعمال كل من ريجين روبين² Régine Robin (1973) ومركز المعجزة السامية لـ (l'ENS de Saint-Cloud).

والمدونة - حسب التعريف الكلاسيكي - تعني مجموعة محدّدة من النصوص يتم تطبيق منهج معين عليها. (Jean Dubois, 1969) يعود مصطلح "تحليل الخطاب" إلى مبادرة جون دييوا في العدد 13 من مجلة (Langages) الصادر سنة 1969 إلى ترجمة نصّ اللساني الأمريكي هاريس كتبه سنة 1952 (Discours) « analysis » بـ (« Analyse de discours »). وتمّ فهمه مباشرة على أنه تحليل للأحوال. وقد بيّن بيير كوينتز (Pierre Kuentz (1977) أن تحليل الخطاب " يتقدّم أمر تكوين مدونة من الجمل تنشأ حولها النظرية النوعية". ويعني بذلك سذاجات اللساني في فهمه للسان، حيث يعتقد أنه يستطيع إنتاج أمثلة عبر استخراج جمل من الخطاب. إن اللساني - إذ يرفض التساؤل حول عملية الاستخراج تلك - إنما يفترض تطابقاً بين اللسان والخطاب: إنه يُحدِّد الأثر الخطابي. ونرى كيف أن

¹ Ibid.

² Robin, Régine, Histoire et linguistique, Paris, Armand Colin, 1973.

تحليل الخطاب يتساعل، منذ البداية، عن ملابسة اللسان، في صميم لاسمة الخطابية للأقوال ذاتها.

ومع ذلك يُطرح سؤال يتناظر مع ما قيل: إلى أي حد تُوجّه طريقة اللساني في تكوين مدونته من الجمل تكوين المدونة في تحليل الأقوال؟

ولعلّه يمكن اختزال خطوات إجراء تحليل الخطاب، إجمالاً، كما يلي. بداية تُستمدّ ممّا يسمّيه جون ديواه "كون الخطاب"، أي كلّ الأقوال الواردة في عصر أو المنسوبة إلى قائل أو إلى مجموعة اجتماعية. ويتمّ تقسيمها اعتباراً لاطلاقاً من الغايات والمواضيع وأحكام القيمة. وفي مرحلة ثانية، في صميم جنس "الخطاب السياسي" الذي جرى في أحداث ماي 1968، لن نحفظ في النهاية سوى مجموعة من الجمل التي تحتوي، في بعض المواقع التركيبية، ولتكن هذه للكلمة المحورية أو تلك. إنّ هذه المرحلة الأخيرة هي التي تُنشئ المدونة، حقيقة: إنّ تطبيق قواعد التكافؤ النحويّ التي اقترحها هاريس، تسمح بالحصول على مجموعة جدولية من الجمل المُحوّلة، أي على سلسلة المسندات إلى الكلمات المحورية.

لقد ظهر علم القيس المعجميّ (lexicométrie) في السبعينات من القرن العشرين، مع الدراسة الرائدة لأحداث ماي 1968 (Tournier et alii, 1975): ويلاحظ سبقه من خلال الصيغة الأولى لمجلة (Mots كلمات)، إلى حدود نهاية الثمانينات. إنّ ما يفتحه علم القيس المعجميّ، عبر تكميم الوقائع اللسانية، من مسلك نحو لسانيات المدونة، وهي لسانيات تعرف المدونة بوصفها تجميعاً لمعطيات لغوية مختارة ومنظمة حسب معايير لسانية صريحة، لتكون عيّنة لغوية (Habert, Nazarenko & Salera, 1997 : 11). وبذلك هي تسوّد حلاً لجوانب من مشكلة اللسانيين تجاه المدونة. وينتهي اللساني في الواقع بتركيز اهتمامه على إغناء المدونة، عبر بنوك المعطيات وزيادة حجمها وتصنيف مدخلها إلى المتون.

لكن استدعاء المؤرخ لعلم القيس المعجمي، إنما هو قيل كل شيء، وفي مقاربة أولى، لكشف تعقيد الظواهر القرآنية والبلاغية التي تشكل المسطح الخطابي للنص، على التقيض من الأقوال التي تُبَيِّنُ دلالاتها حول كلمات محورية، تُرسِت في التحليل الهارموني. ثمة، بعد ذلك إجراء تحليل يركز في المنطلق على مدونة مصغرة، لم تعد مدونة أقوال، بل جدولاً معجمياً ذا مدخل مزوج لأشكال المدونة، التي يجري إحصاؤها آلياً، ويتم توزيعها على قاعدة توأمتها للمطلق والنسبي في مختلف أقسام الكلام¹.

خاتمة

لقد سعينا في هذا البحث إلى تقديم بعض مسائل تحليل الخطاب تقديماً لا يخلو من تقصير، حيث لم نصل إلى الإمام بمباحثه ولا إلى الإحاطة بمسائله، والحق أن هدفنا الرئيس تمثل في تقديم نبذة يسيرة عن هذا الحقل البحثي المترامي، وذلك تمهيداً لكي يواصل القارئ الغوص على ندر هذا الحقل في مظانه.

ولمّا كانت الكتابات العربية التي نتناول هذا التوجه في دراسة الإنسانيات قليلة، فقد استعنا بترجمة بعض النصوص ولم شتت بعض المفاهيم، كي يعتمد القارئ اعتماداً على الاستئناس بها وبغيرها إلى محاولة رسم صورة ما أنقّ لتحليل الخطاب.

وقد باشرنا في هذا البحث العمل على توفير بسطة نظرية تشمل على تعريف الخطاب وإسراز بعض مجالات تحليله، فضلاً عن تسليط الضوء على بعض مسنولاته وأهدافه، دون إهمال الإشارة إلى أهمية الجوانب الإجرائية في مقاربة النصوص ضمن منظور تحليل الخطاب.

¹ Jacques Guilhaumou, « Le corpus en analyse de discours : perspective historique », Corpus [En ligne], n°1 | novembre 2002, mis en ligne le 15 décembre 2003, Consulté le 04 septembre 2009. URL : <http://corpus.revues.org/index8.html>

وكان يمكن أن يتسع البحث - لولا ضيق المجال - للوقوف على حدود تحليل الخطاب وعواقبه وبعض الأمور العالمة له، مما ندعو للقارئ إلى النظر فيها عبر التعمق في مطالعة المظان التي اهتمت بهذا الحق البحثي، وقد أوردنا جزءا يسيرا منها في قائمة المراجع، ولا سيما الأجنبية منها أو المعربة.

قائمة المصادر والمراجع

1- العربية:

- الحباشنة، صابر، محاولات في تحليل الخطاب، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2009.
- خطابي، محمد، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام النص، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1991، ط1.
- روهول، أوليفييه، لغة التربية: تحليل الخطاب البيداغوجي، ترجمة عمر لوكان، إفريقيا الشرق، 2002.
- الشناوش، محمد، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية: تأسيس "نحو النص"، تونس، كلية الآداب منوبة - المؤسسة العربية للتوزيع، 2001.
- عبد الكريم، جمان، موقع "منتدى لللسانيات" على الأنترنت، بتاريخ 30 أوت 2007.

2- غير العربية:

- Bronckart, J.-P., *Activité langagière, textes et discours: pour une interactionnisme socio-discursif*, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1996.
- De Saussure, F., *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot, 1916.
- *Dictionnaire des genres et notions littéraires*, Encyclopaedia Universalis / Albin Michel, Paris, 2001.
- Dubois, J. et al, *Dictionnaire de linguistique*, Larousse, Paris, 2001.
- Encarta, version électronique, DVD, 2007.
- Encyclopaedia Universalis, version électronique, DVD, 2007.
- Goody, J., *La raison graphique*, Paris, Ed. de Minuit, 1979.
- Guilhaumou, Jacques, *Le corpus en analyse de discours: perspective historique*, Corpus [En ligne], n°1 | novembre 2002, mis en ligne le 15 décembre 2003.

- Guilhaumou, Jacques, *Où va l'analyse du discours? Autour de la notion de formation discursive, version électronique, 2004.*
- Johnson Laird, Ph., *L'ordinateur et l'esprit, Paris, éd. Odile Jacob, 1994.*
- Maingueneau, Dominique, *Les termes clés de l'analyse du discours, Seuil, Paris, 1996.*
- Poirier, Hervé, *Toute pensée est un calcul, Science et vie, n° 1013, février 2002, p.p 40-48.*
- Robin, Régine, *Histoire et linguistique, Paris, Armand Colin, 1973.*
- Sarfati, G.-E., *Éléments d'analyse du discours, Paris, Nathan/Université, 1997.*
- Sperber, D. & Wilson, D., *La pertinence, Paris, Ed. De Minuit, 1989.*

من إشكاليات دراسة المعنى في اللسانيات

قد لا يكون من المدهش أن يتساءل الفيلسوف عن البديهيات كي يتوقف ملياً عند التصور الشائع لها فينقده ويستكل على تصوّره الجديد أو الخاص لها، لكن هل يحقّ للباحث الأكاديمي أن يابس لبوس الفيلسوف فينقلب مُسألاً للبديهيات ومُتسائلاً عنها؟ وهل الدهشة لِملم البديهيات سمةً فلسفيةً خالصة أم إنها تشمل المحاولات والمقاربات التي تتخذ المناهج العلمية، غير الحسية سبيلاً لكشف الحقائق وطرح البدائل؟

إذا صحّ أن التفكير الجديد لا يستوجب بالضرورة ابتكار أسئلة جديدة، ولكن قد يطرح، بمنهج جديد أسئلة قديمة، ومن هذا المطلق، فإنه من الممكن لنا أن نجد مشكلة المعنى إلى بساط الدرس مجدداً بعد هذا التاريخ الطويل من التساؤل ومن الإجابات المنجزة والممكنة حول سؤال المعنى: ما المعنى؟ وهل من ضرورة لطرح هذا السؤال طرحاً لسانياً، فضلاً عن كونه سؤالاً فلسفياً ووجودياً؟

قد لا تكون الرهانات الفلسفية والوجودية من سؤال المعنى مختلفة ومنفصلة عن رهانات الباحث اللساني، وهذا أمر لا غبار عليه، ولكن قد يستعين الباحث اللساني، بما عند بعض الفلاسفة من "تخلّلات" ومقاربات وجهت الأنظار إلى رؤى مختلفة لسؤال المعنى.

فإذا وأينا جوهنا شطر المقاربة المحصورة في إطار البحث اللساني، والتي تركز على الجوانب النحوية للمسألة فإن طبيعة الطرح ستكون ذات أفق مغاير للأفق التي يتطلع إليه المتفلسفة والمفكرون، وسيكون نمط المعالجة اللسانية ملماً بالجوانب النحوية والمعجمية والدلالية والتداولية لظاهرة المعنى، بمعزل عن الأبعاد الفلسفية المحصنة...

إذا كان المعنى لفظة مشتقة من الجذر (ع / ن / ي) على صيغة مصدر ميمي، فإنّ حقلًا معجميًا كاملًا يمكن أن يساعدنا في محاصرة المعنى، وإذا بالألفاظ من قبيل المعاناة والعناء والمعنى والعناية ... تصطف متجاورة لتشكل جريدا من الألفاظ الحاققة بلفظ "المعنى". كما نلتحق بالفقمة المذكورة قائمة أخرى تحوي حقلًا دلاليًا موازيا: للدلالة والمقصد والمفهوم والفهم والمعزى والمضمون، ...

ولعلّ الحدس وحده هو الذي يشير لنا بأنّ "المعنى" ليس دلالةً من سائر الألفاظ. ولكنه يُسرّ من نوع خاص. إنه للفظ الذي يجد له رديفاً ملازماً هو "اللفظ"، في حين أنّ سائر الألفاظ المذكورة لا رديف لها، من هذا النوع. لذلك يكثر الحديث عن اللفظ والمعنى.

ولكن، ولكثرة دوران هذا المركب العطفّي (اللفظ والمعنى) على الألسن، فإننا لا نقف على من يشرح لنا هذا الزوج. وكأنّ التواتر الشديد لاستعمال هذا الزوج في النقد والدراسات يُغينا من تحسُّم شرح الواضع وتفسير المبدول.

والواقع أنّ الأمر أعقد من مسألة شرح أمرٍ ووضحٍ أو تفسير شيءٍ مبدولٍ. إنها قضية تتصل بما وراء العلم، حيث لا يُغنيا اتخاذ حدّ منطقيٍّ للمعنى أو للفظ لسنتيه من هذا المعجم أو من تلك الموسوعة عن تمصيل حدثٍ معرفيٍّ يتمثل في الخروج من الدائرة المفرغة التي جعلت وكذا الباحثين للنظر في حيثيات المفاضلة بين اللفظ والمعنى، أو التساؤل العقيم عن وجود المعنى أصلاً. هذا فضلاً عن تفتت تلك الحدود وتشعبها وميلها إلى محاصرة طائفة من المعاني دون أخرى، سواء تقصير الحد ذاته أو لعناية واضعه بمباحثٍ دون أخرى عند وضعه الحدّ ولتراجعه له.

والحاصل أننا لا نريد أن نستعرض حدوداً متعارفةً للمعنى، أو أن نُورد نصراً سبق لفظ المعنى في نطاقها، من جهة، ولا نودّ أن نقف موقفاً لا أدرياً، من جهة أخرى. لذا ستحاول أن ترسم فضاءً دلاليًا يتحرك فيه نظرنا إلى ما نسميه

معنى "عسى ألا تلقى عند حدودٍ أبعدَ مما ينبغي في فطلي ما تؤدُّ مباشرة من بحثٍ في مشكالية المعنى.

* في حدة المعنى

للحدِّ أخص من التعريف، يقول بعض الباحثين: "الحدُّ بصفة عامة هو عملية ذهنية تتمثل في تحديد المفهوم الخاص بتصوّرٍ ما؛ أي هو القول الدالُّ على ماهية الشيء ويؤخذ عادة من الجنس والفصل كحدِّ الإنسان بأنه حيوان عاقل¹. ويميّز بين الحدِّ والتعريف على النحو التالي: "والفرق بين الحدِّ والتعريف أن الأول يدلُّ على ماهية الشيء ويتركب من الجنس القريب والفصل النوعي، في حين أن الثاني لا يقصد منه إلا تحصيل صورة الشيء في الذهن أو توضيحها، فكلُّ حدِّ تعريفٍ ولكن ليس كلُّ تعريفٍ حدًّا تامًّا، بل قد يكون حدًّا ناقصًا².

لعلَّ من أعمد الحدود المتداولة بحيث تصبح في مرتبة البديهيات، ولكن قد يكون من العلامات منهجياً ألا نهمل حدَّ المعنى حتى وإن كان الحدُّ المقترح أولياً وغير نهائي، المعنى هو "ما تعنيه"، ما تبلغه كلمة، ما تُوصله إلى الفكر عبارة أو آية علامة أخرى تلعب دوراً مماثلاً³. وكثيراً ما كان يقصد بكلمة معنى فكرة للمتكلم أو نيتته؛ أي هو حالة فكرية يريد إيلاغها (تمثُّل، شعور، فعل)⁴.

وبمستنجد لالاند أن "معنى الكلمة أو العبارة هو مضمون نفسي مُعقَّد جدًّا، هو موقف وحركة فكريتان يتضمنان خيالات فردية وعينية، واتجاهات تتضاف إليها الإرادة لدى المتكلم، والشعور بالفهم لدى السامع، أي تتضاف إليها القدرة على

¹ زهير الخويلدي، نظرية الحد عند المنطقة العربية، شبكة لتبأ المعلوماتية (www.acunabna.com)

² المرجع نفسه.

³ لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، بيروت- باريس، منشورات عويدات، ط2، 2001، مج3، ص1272 وما بعدها.

⁴ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

تُكرّس خيالات أو علامات أخرى مرتبطة بهذا الشعور بروابط محدّدة، ومعرفة ما يجب التّقييم به، إلخ.¹

* المعنى والعلامة

إنّ إدراك بعض الموجودات المادّية (أشياء، علامات، أصوات، ...)، يمكن أن يؤدي إلى وجود تفكير في شيء آخر مع انتظام ما. من تلك رؤية الدخان وفكرة السار، وكذلك آثار الأقدام على الرمل تجعلنا نفكر في الإنسان الذي مرّ من هناك. فالدخان وآثار الأقدام هي علامات لشيء آخر. إنّها علامات طبيعية. والعلاقة بين العلامة والشيء الذي تدلّ عليه هي علاقة جليّة، وضعتها الطبيعة وصقلتها للتجربة. ويمكن أن نقارن هذا بعلامات المرور، على سبيل المثال، أو بعض الرموز الأخرى، نحو القلب المطعون بسهم. إنّ الربط بين الرمز والشيء الذي يدلّ عليه، في هذه الأحوال، ليس ربطاً طبيعياً؛ لقد وضعتها الطبيعة البشرية أو الاصطلاح ويتّعلم من هذين المصدرين. هذه العلامات غير الطبيعية، أو الرموز، مستعملة بشكل واسع في التواصل البشري².

في هذا السياق، تبرز عناصر اللغة بوصفها علامات غير طبيعية. وتكمن المنفعة من الكلمات والجمل في مظهرها المادّي وإدراكها يُرجّح أنّه يوجّه الانتباه أو الفكر نحو شيء آخر. والكلمات، في الواقع، هي الواسطة الأساسية للتواصل البشري، ومتى ما يبيّن ذلك نعتدّ الألسن واختلافها، فإنّه لا يمكن أن تكون للعلاقة بين الكلمات ودلالاتها علاقة طبيعية. الكلمات والجمل مثل الرموز. إنّها نعتدّ شيئاً خارجاً عنها؛ إنّها تدلّ على شيء ما. الدخان يدلّ على النار والقلب المطعون بسهم

¹ المرجع نفسه، الصفحة نفسها. والملاحظ أنّ المترجم (خليل أحمد خليل) يستعمل لفظ (حويلة) مقابلاً عربياً للفظ الفرنسي (image)، على الرغم من استقراء لفظ (صورة) مقابلاً عربياً للفظ الفرنسي.

²Zeno Vendler, "Semantics", article in Encyclopædia Britannica, Chicago, 2007

يدلُّ على الحُبِّ. الكلماتُ تعني الشيء الذي يجعنا نفكر فيه، ومعنى الكلمة هو الرابطة الذي يصل بينها وبين الشيء¹.

ثمة كلمات تبدو هذه المقاربة صالحة لها بشكل صريح، ألا وهي أسماء الأعلام. فكلمة باريس تعني (تكلُّ على، تحيل على، تشير إلى، ...) مدينة باريس، واسم أرسطو يدلُّ على ذلك الفيلسوف المعروف، وهكذا دواليك. وإنَّ معقولة هذه الأمثلة تولد اعتراضاً في أذهان كثير من المفكرين، ابتداءً من أفلاطون. بالعودة إلى أسماء الأعلام بوصفها كلمات بامتياز، يحاول المفكرون توسيع العنوان المرجعي للمعنى إلى سائر أقسام الكلام والجمل. ويُمكن اعتبار نظرية "الصنور" الأفلاطونية محاولة لإيجاد مرجح لأي اسم مثل "كلب" أو للأسماء المجردة مثل "شهادة" أو "عدل". لما كانت كلمة سقراط في جملة "سقراط حكيم" تحيل على سقراط، على سبيل المثال، فإنَّ كلمة حكيم تحيل على صورة الحكمة. لسوء الحظ، ومع أنَّ سقراط إنسان حقيقي عاش في هذا العالم، فإنَّ صورة الحكمة ليست أمراً يمكن أن نحيط به في أيِّ مكان أو أيِّ زمان، في العالم. وتتفالم لصعوبة التي تطرحها هذه الكائنات "الأفلاطونية" من هذا الصنف، متى حاولنا إيجاد مراجع ملائمة للأفعال والحروف وألوات الربط وغيرها. وتكثر في الأدبيات الفلسفية مناقشة الكائنات المجردة مثل الأصناف (نحو صنف جميع الأشياء الجارية) والعلاقات (مثل علاقة ما يكون أكبر من ...). بل إنَّ غوتلوب فريجه (Gottlob Frege) يصادر على أنَّ "الصحيح" و"الباطل" مرجعان للتضايح الكاملة².

ثمة مشاكل كثيرة مهمة تعترض سبيل نظرية المعنى المرجعية. للمشكلة الأولى عجز عنها فريجه، وتتمثل في أن يكون ثمة مرجع واحد لعبارة، دون أن يكون المعنى واحداً. من ذلك أنَّ عبارة "نجمة الصباح" و"نجمة المساء" تدلُّ على

¹ Ibid.

² Ibid.

الكوكب نفسه، لكنهما لا تكدان على المعنى نفسه، كما هو واضح. والواقع أن مسألة هوية نجمة الصباح ونجمة المساء، هي مسألة علمية وليست قضية لسانية. لذلك حتى في حالة الأسماء أو العبارات المعادلة للأسماء، علينا أن نميز بين دلالة الاسم الصريحة (الإحالة، الماصدق) وبين الشيء (أو مجموعة الأشياء) الذي يحيل عليه. (أ) تلك الاسم، وبين الدلالة للحقّة (المعنى، المفهوم)، أي دلالاته.

المشكلة الثانية في نظرية المعنى المرجعية تتبع من الجمل التي مع أنها دلالة، تزعم أنها تحول على مرجع ما، ولكنها في الواقع لا تفعل. من ذلك التوصيف التعريفي "ملك فرنسا الحالي"، فهذه العبارة لها معنى، مع أنه لا وجود للشخص الذي تشير إليه. لو كانت هذه الجملة لا معنى لها، لأدركنا أنه لا مرجع لها حالياً. إن تحليل رسل (Russell) لمثل هذه الجمل، ومعالجة الفيلسوف الأمريكي كولين (Willard V. Quine) للمماثلة لمثل هذه الأسماء، نحو ماربروس (Cerberus)، يوصلان المعنى عن الإحالة عبر القول إن هذه العبارات، متى استعملت في جمل، هي مساوية لحزمة من القضايا الوجودية؛ أي القضايا غير ذات الإحالة المحددة. من ذلك قولك "ملك فرنسا الحالي أصلح"، يعني "يوجد على الأقل وعلى الأكثر شخص يحكم فرنسا، ومن يحكم فرنسا أصلح". فهذه القضايا ذات معنى، صادقة أم كاذبة، دون إحالة محددة.

والواقع أن الأسماء كلمات غير نظامية للغاية. فاسم الأمين العام الثالث للأمم المتحدة يو ثانت (U Thant) لا معنى له في اللغة الإنجليزية. لكنه يدل في اللغة البيرمانية (Burmese) على شيء ما، لا يهم، والإحالة لا تتأثر بمعنى الاسم أو بانعدام المعنى. الأسماء، كما هي، لا تنتمي إلى مفردات اللغة، ومعظم المعاجم لا تذكرها. لذلك، وبغض النظر عن معقوليتها المبدئية، فإن فكرة الإحالة لا تسببها في فهم طبيعة المعنى اللساني¹.

¹ Ibid.

إذا كان مقررات "عرف" الأفكار، فإن أفلاطون فصلها عن الواقع المحسوس. والجدل هو علم الأفكار المفصولة عن توليفاتها. ولعل الفكر الغربي، والإنساني من ثم، قد ورث عن أفلاطون إشكالية المعنى، حيث إن المعنى هو الفكرة أو الجوهر أي المبدأ المفهوم من قبل الواقع ومن قبل الفكر، على حد سواء.

لكن الفكر القديم ترك لنا طرقاً أخرى لطرح مشكلة المعنى، وهي نقل بُعدا من طسريقتنا في مساواة العلامة والمعنى. إن لوسطو الذي رفض تعالي الأفكار الأفلاطونية وعوضها بمفهوم "الصورة" للكلمة في الأفكار المجسدة، فتح تقليداً آخر استمر حتى لقرون لوسطى، إنه تقليد المفهوم (concept)¹. ليس المفهوم شيئاً نتحصل عليه عبر الفكرة، ولكننا نستخلصه بالتجريد من التجربة المحسوسة، والفكر المفهومي ليس مجرد نتيجة لتجربة محسوسة، ولكنه يستخلص الصور المجردة، الكلّيات² (les universaux)، كما كان يقال في العصور لوسطى، من المواد الحساسة التي تشمل عليها.

إن تبسّر عملية التجريد لأمر ذو أهمية قصوى في التساؤل عن الصلة بين اللغة والفكر، مثلما تشير إلى ذلك التقليد الوسيطة. وهذا التساؤل يتم في إطار الاختصاصات التي لها - من وجهة نظر الفلسفة وعلم الكلام - دور للتدريب على الخطاب: البلاغة والنحو والمنطق. وبالخصوص النحو التطويري (la grammaire spéculative) الذي ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي وشهد نقمًا ملحوظًا في نظرية العلامات.

¹ يرى بعض الباحثين أننا لو أطلقنا على كل من أفلاطون وأرسطو ألقاب الانتماء إلى الاتجاهين المبسطين في العصور لوسطى، لقنا إن أفلاطون والمعنى وإن لوسطو اسمي.

Aude Demange-Paillet, 2005, De la polysémie, ambivalence, dialogisme et polysémie discursive, doctorat de l'université Paul-Valéry - Montpellier III, Sciences du langage, p.33

² من الباحثين من يترجمها بـ"الكليات"، انظر روبرت مارتن، في سبيل منطق للمعنى، ترجمة وتقديم الطيب البكوش وصالح الماجري، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2006، ص 406

ومع ذلك يظل التركيز، خلال العصور الوسطى، في الاختصاصات الرئيسية للفلسفة ولعلم الكلام، على الصلة بين المعنى والعلامة، أقل من التركيز على "صحيح التعيين" و"الدلالة" و"صحيح التقبل" و"صحيح الوجود". وهذا من أجل سبب رئيسي: المذهب المفهومي الذي قطع عن يمينه مع واقعية الأفكار، يريد أن يحتفظ عن شماله بكل اختزال للكليات، سواء إلى صور حتمية مستخلصة منها أو إلى لغة تسميتها، فقد أخذ التنازع بين الكليات شكل خصام على واجهتين: هل الكليات واقعية، بالمعنى الأفلاطوني أم هي مفهومة فقط؟ وإذا كانت مفهومة فقط، هل تُشتق مما هو حتم، أم إن لها صيغة وجود خاصة لا هي واقعية ولا هي ذهنية، ولكنها موضوعية؟ وحدها المدرسة الاسمية (nominalisme) من بين كل المدارس الفكرية الوسيطة، قبل القرن الثامن عشر، ربطت صلة حميمة بين الكليات والأسماء المسندة إلى تجارب مركبة، فعمل الاسمية هي سلف كل المدارس التي تربط المعنى بالعلامة مكان الفكرة أو المفهوم.

* القرن السابع عشر والفرعة الاختبارية الحديثة

ولد هجوم الرياضيات وإعادة تنظيم المنهج الفلسفي وفق المنوال الرياضي، طبيعة في القرن السابع عشر مع تصور متمثل شديد الاتصال برؤية للعالم تسبطر عليها الفيزياء الأرسطية. فافتتح عصر جديد لفلسفة الأفكار. وليست عبارة قطيعة من قبيل المبالغة.

إن المفاهيم الجديدة للفيزياء الرياضية مع غاليليه وديكارت أقرب إلى الأفكار الرياضية الأفلاطونية من مفاهيم أرسطو الكيفية. فقد عاد إلى جانب الفكرة الحدس الذهني. طينا إذن أن تشرح كيف أن أفكارنا لها معنى عبر الدلالات التي ترتبط بالأفكار. إنها إذن الأفكار التي يدركها الفكر مباشرة، وهي التي تنشئ دلالات كلماتنا.

هكذا، فإن النزعة للرياضية للفلسفة الديكارتيّة تقاب الصلة بين العلامة والمعنى، كما فهمتها المدرسة الاسمية، وحتى المدرسة المفهومية الوسيطة.

وعاد الموقف الاسميّ إلى الظهور مع النقد الاختباريّ للأفكار الديكارتيّة وللإبنتيزية؛ إذ يعني هيوم بـ"الفكرة" الانطباعات المصنوعة التي تكون الصور فيها تعابير مخففة. وفي الوقت نفسه، ثمة فجوة يجب سدّها بينهما، من جهة (بين هذه الانطباعات وهذه الصور)، ومن جهة أخرى بين مفوميّ الفكر المجرد ومعانيه.

هكذا دفعت النزعة الاختبارية إلى إدراك معادلات مختلفة وتكوّنات مختلفة مجعولة لاشتقاق "المعنى" من "المصوّم". بين هذه الإجراءات والتكوّنات يجب أن نولّر علامات لغتنا المرتكز الحاسم لذلك. هنا نصل إلى وضعية المشكل عند كندلاك (Condillac) (عاش بين سنتي 1741م و1780م) ولتباعه؛ إذ للمعنى عنده مشتقّ من العلامة. والعلامات لها في الواقع نفوذ تعويضيّ مذهب؛ فالعلامات مرصودة للتعبير عن الأشياء، ولكن قد يرد ببعضها للتعبير عن البعض الآخر.

ويمكن أن يُفسّر هذا التعويض في إطار مذهب التداعي (associationisme): إذا أُعطِيَ شيان معاً، فإنه يمكن أن يُنكر أحدهما عندما يُعطى الآخر، ثم يُنكر عند غيابه، لتعويضه في النهاية. ومن ثمة تكون لنا علامات، وهي معوضات ممثلة للأشياء، ثم لعلامات أخرى. ومن هنا تتقلب نظرية المعنى؛ بدل أن يرتكز المعنى على الفكرة المعطاة أزيماً في الفهم قبل معنى الكلمات، فإن تكون المعنى يرتكز على تكون العلامات، وهي الشيء الوحيد الذي يقدر على أن يسبق معنى كلماتنا.

هكذا، حلّ مشكلُ العلامة والمعنى على حساب إشكالية أخرى هي إشكالية الجوهريّ والفكرة، عبر النحو التنظيريّ في بدايات القرون الوسطى وخلالها وفي أواخرها ثم عبر اختبارية العصور الحديثة، وصولاً إلى نظرية العلامات عند كندلاك. في العلاقة بين العلامة والمعنى، يقع التركيز على العلامة أو على المعنى،

بحسب ما إذا كانت العلامة هي مرتكز المعنى الوحيد أو بالمقابل، بحسب ما إذا كانت ملكة فهم للذهن شيئاً ما بوصفه معنى يفتر كون العلامات تعمل بوصفها علامات، أي بوصفها قدرة تصلح لكذا وموضوعاً لكذا.

* الفكر المعاصر

هذا الاضطراب ملاحظ بوضوح في الفكر المعاصر. إذ يُنكر كانط، مؤلف كتاب نقد العقل المحض اللغة ودون أي عودة إلى الحدس الذهني ولا إلى نظرة الأفكار، يؤسس كانط معنى قضائياً الاختبارية على أساس عمليات الحكم، وهي عمليات ضبطتها هي بدورها بني الفكر: الزمكان، مقولات الكم والكيف والعلاقة (السبب) والجهات (الواقعي، الممكن، الضروري)، هذه المقولات لا تنبثق من نحو لغاتنا، بل يمكن أن تستنتج مباشرة من التجربة وموضوع التجربة [أي المقولات] بوصفها شروط إمكان تلك التجربة. هكذا توغر الفلسفة المتعالية (transcendantale) منوالاً قوياً لا يُشتق فيه المعنى من العلامة. وقد ازدهرت في بدايات القرن العشرين نظريات للمعنى أدركت - في رد فعل ضد المذهب النفسي الذي ظهر أواخر القرن التاسع عشر - معنى القضايا المنطقية بوصفه مستقلاً عن "التمثيلات" المتعددة للمعنى الواحد (في أوقات مختلفة عند الفرد الواحد أو عند أفراد مختلفين). ونجد عند فريجه (Frege) وميلون (Meinong) وهوسرل (Husserl) وراسل (Russel) في بداياته أن "المعنى" موضوعي و"مثالي"، ومنفصل عن المحتويات الذهنية، ومن ثمة عن العلامات اللسانية. هكذا تقرب نظرية المعنى من الأفلاطونية مجدداً، أو على الأقل تقرب من تصور الوجود الموضوعي لبعض مفكري العصر الوسيط، وهو تصور يفترض أننا نعرف الوجود بتقوع الدلالات وأنا ندرك ضرورياً أخرى للوجود عدا وجود الأشياء المحسوسة. ولكننا نجد، وحتى بالنسبة إلى المفكرين الأكثر نزوعاً إلى الحديث عن المعنى في ذاته بالنسبة إلى الملفوظات أو القضايا، صلة ما بالعلامات قد تم ترتيبها. هكذا حاول هوسرل في

كتابه بحوث منطقية إرجاع المعنى، الذي فكك أي ارتباط له في السابق بالمحتويات الذهنية، إلى الأعمال القصدية التي أصبح (المعنى) رابطها الموضوعي. هذه الصلة القصدية، بدورها، تم استثمارها في "عبارات لغوية" من قبيل: للمعنى هو معنى هذه العبارات، من ذلك عنوان البحث المنطقي الأول: العبارة والدلالة. فهذا العنوان يقودنا إلى الصلة بين المعنى والعلامة، تلك أن "العبارات" التي يشتغل عليها المنطقي هي علامات من لغتنا ودلالة لقضايا هي أيضا معنى هذه للعلامات. وبذلك تعود المنطقوية (logicisme)، بعد ابتعاد عن أخذ للعلامات بعين الاعتبار، إليها عبر مخرج تأمل الصلة بين موضوعات الفكر وأعماله.

ولكن مع ذلك، فإن نظرية المعنى تظل مهيمنة على نظرية للعلامة. وقوانين المعنى هي قوانين للعلامة. إن هوية المعنى "الواحد" هي التي تسمح للعلامة بأن تكل. وبشكل أعمق، فصب المنطق الصوري والمنطق المتعالي عند هوسرل، فإن ضروب منطق "المعنى" الثلاثة هي التي تتحكم في استعمال العلامات: منطق أول، هو منطق العبارات المتكسمة البناء، يبين قواعد للتلازم المتبادل بين الدلالات التي تسمح بإنشاء نحو منطقي وأساس لكل الأبحاث الاختبارية؛ ومنطق ثان، هو منطق الانسجام، ويعطي القواعد التي تتحكم في سير الخطاب؛ ومنطق ثالث، هو منطق ملء الفراغات أو التحقق، ويتحكم في كل التمثيلات التي نسند عبرها قيم الحقيقة لأقوالنا، ومن ثم نسند مرجعية لخطابنا.

لكن التقليد الاختباري المحض، الذي يُعنى بضبط المعنى على حساب العلامة، لم يُنتزَع تماما، بل إنه يتم التعبير عنه بعنفوان في الوضعية المنطقية بمختلف أشكالها وخصوصا في مذهب المواضعة (conventionnalisme) الذي يهمننا هنا بشكل أكثر مباشرة؛ فصب هذه المدرسة، فإن قوانين الفكر هي مواضعات "يقسح" فيها ألفراد المجموعة المتكلمة. ولا يوجد جوهر يكمن خلف المعنى. ولكن دلالات كلماتنا إنما هي "سمات" (étiquettes) (والعبارة لألسن غودمان Nelson

(Goodman)¹، تُعَيِّنُ قِيَمَتَهَا للمواضعةُ والعُرْفُ. وعن البحثِ تغييرُها أو تبدلُها أو توسيعُها. وبالمناسبة إلى مذهب المواضعة ليست مفاهيم العلم فحسب، بل مبادئه الأساسية أيضاً من طبيعة تمّ للتواضع عليها، ومن ثمة، فهي مرتبطة بمؤسمة اللغة. هكذا اقترح ماكس بلاك (Max Black) حلاً دلاليًا خالصاً لمشكل الاستقراء: إذا كان يحقّ لي المرور، في ملفوظ قوتين للطبيعة من في معظم الأحيان* إلى دائماً، فذلك لأنّ استعمال اللغة يتضمن هذا الافتراض. ففي كل مرة نسمي إلى إعطاء حلّ دلاليّ للمشاكل الإيستيمولوجية، ينقلب المعنى إلى جانب العلامة من جديد. فتصبح قوتين للعلامة متحكّمة في قوانين المعنى.

* المعنى في اللسانيات البنيوية:

إن قصة مُشكّل المعنى والعلامة الفلسفي توفّر لنا خلفيةً للتحليل اللسانيّ الخالص لهذين المفهومين. وإذا كان ظهور اللسانيات قد أنشأ، في واقع الأمر، طبيعة مهمة في تاريخ دراسة المشكل، فإنه لا يُبطل - مع ذلك - الرهانات الفلسفية. ويمكننا، في مقاربة أولى، أن نزعّم أنّ اللسانيات البنيوية تضع مفهوم المعنى ضمن إمبراطورية العلامة من جديد.

* الدالّ والمدلول

إن إمكانية مبدأ وصل مفهوم المعنى بمفهوم العلامة متضمنة في تحليل العلامة في كتاب دي موسير دروس في اللسانيات العامة، وقد أصبح اليوم كلاسيكياً. العلامة هي ظاهرة ذات وجهين تقابلي وتصل بين دالّ (صوتي، مكتوب، إشاري، إلخ.) ومدلول متعلّق به. وليس للمدلول شيئاً، ليس كياناً خارج اللغة، إنه

¹ انظر كتابه:

N Goodman, The Structure of Appearance, Indianapolis-New York, 1966. The Languages of Art, New York, 1968.

فقط الوجه الآخر للعلامة، أي هو كيان لساني محض، إنه قسيم الدال. موسير نفسه يُصفي تأويلاً نفسياً واجتماعياً على هذا الترابط الدال هو الصورة الصوتية للكلمة، والمدلول هو المفهوم الموافق لها، أي هو الصورة الصوتية للكلمة، والمدلول هو المفهوم الموافق لها، أي هو مفهوم ينتمي إلى الرصيد الذهني للجماعة اللغوية؛ المدلول - من وجهة نظر المتكلم - مودع في اللاوعي، ومن ثم؛ فإنه يتم استدعاؤه عند إنجاز عمل قولي مخصوص. ويمكننا أن نغلر هذا التوصيف النفسي والاجتماعي، والأهم أن نحفظ بالترابط بين الدال والمدلول مثل وجه الورقة وقهاها. لقد تم تقطاعهما معا بشكل متماثل بواسطة مقص المواضع اللسانية.

هكذا لا يمكن أن نقول إن الصلة بين الدال والمدلول اعتباطية، على الأقل بمعنى أن العلامة إجمالاً ذات علاقة اعتباطية بالشيء المسمى. غير أن هذا الربط يمكن أن يكون اعتباطياً إذا أردنا أن نشير إلى أن السمة المفهومية للمدلول لا تبرزها سمة الدال الصوتية أو الخطية أو الإشارية، ولكننا نذكر فقط بأن الدال والمدلول غير متجانسين؛ إذ ينتميان إلى نظامين مختلفين، وليس مترابطين تمام الترابط.

نشأ علم الدلالة البنيوي من التوازي في التحليل بين كل من الدال والمدلول. وبالنسبة إلى اللسانيات البنيوية، فإن قوانين المعنى متشابهة في قوانين العلامة. وتقسّم وحدات المعنى، تماماً مثل وحدات العلامة، بسمتي الاختلافية والتقابلية، فكما أن الصوت ليس له وجود ملائي ثابت، ولا يمكن تعريفه إلا في تقابله مع غيره من الصواتم، فإن المعنى ليس سوى لاختلاف ضمن نسق معجمي، وما نسميه معنى للكلمة يتكوّن من كل ما يدور "حول" هذه الكلمة. والعلامة المعجمية ليست معنى آخر سوى مكانها في النسق الذي ينضوي تحته (وهذا نضرب مثل التقسيم اللساني للألوان، في مختلف اللغات الطبيعية). من هنا، فإن المعنى هو شكل وليس جوهرًا (ذهنياً أو اجتماعياً). والطريقة التي يؤدي بها المعنى نفسياً أو في وضعية تخاطبية ما، ليست أساسية، مثلما أن تحقيق الصوت صوتياً ليس أمراً أساسياً.

وقدما يتعلّق بالعلاقات الزمنية، تدخل وحدات المعنى، مثل وحدات التمعصل للصوتية في ضربيين من الصلات: صلات ترلّمن في المقطع الحاضر نفسه، وصلات تعاقب بين حالة نظام وحالة تالية لها. وهذا القانون ذو أهمية بالغة من حيث تطبيقه على إنجازات لغوية أكثر تعقيدا، أعني النصوص.

وإذا كان من الممكن أن نخط بين زلويتى النظر النسبية والتاريخية، فإن التحليل اللببوي للمعنى يجب أن يتميّز عن الدراسة التاريخية لأصوله وتطوره، وإذا كان صحيحا أن تفهم عموما نظاما ما قبل أن نفهم كيف يتغير جزءا فجزءا أو في كسبته، فإن للتحليل النظامي - مع ذلك - أولوية على التحليل التاريخي.

وينتج عن هذا القانون أن النظام اللساني نظام مُعلّق، حيث إن كل الصلات ذات تعلّق دلخلي. وهذا القانون ذو أهمية قصوى بالنسبة إلى مفهوم المعنى. فإن نتكلم عن معنى كلمة أو جملة أو نص، ما نعنا في حدود المدلول المتعلّق بالدال، فلا يقضى تلك إمالة للغة على أي شيء خارج عنها، فلا يوجد تعال (transcendence) ضمن تصور للمعنى مشتق من قوانين المحايثة (immanence) التي تتحكم في أنظمة العلامات. فلا نعني بالمعنى شيئا آخر سوى صلات التوزيع بين علامات من الجنس نفسه وصلات الترتيب بين علامات ذات ركب مختلفة. ويمكننا حتى أن نقرّر تسمية علاقات التوزيع إلى المستوى نفسه شكلا، وأن نحفظ بلفظ المعنى لصلات الإنماج بين وحدات ذات ركب مختلفة. ولكن هذا التمييز بين الشكل والمعنى، لا يُخبر شيئا في الجوهر، إذا علمنا أن المعنى، بالنسبة إلى التحليل اللببوي للمعنى، ليس شيئا يجذب اللغة إلى خارجها أو يعلّقها بأشياء غير لغوية. هذا التمييز هو نتاج دقيق لتعريف للعلامة، حيث صلة التعلّي للشيء قد تمّ تبنيها لصلاح صلة الدال بالمدلول المحايثة بشكل كلي للعلامة نفسها. وفي الوقت نفسه، تجعل هذه الضرورة اللسان موضوعا متجانسا علميا، بما أن كل عناصر المشكل تقع داخل حدود وضعها المنهج اللساني نفسه.

فالمعنى "هو الصلة الداخلية للنص"، كما يقول بول ريكور¹. ولعلّ للمطابقة بين المعنى والمدلول يمكن أن تخضع هي نفسها للمساطة. ألا يمكن لنا أن نفترض في الواقع أن مفهوم المعنى لا يمكن اختزاله بحال من الأحوال في المدلول؛ أي في قسم الدال، ولكنه سمة مميزة للجملة بما هي وحدة كلامية؟

وهذا الافتراض الذي أطلقه ريكور² يقتضي أن العلامة والمعنى ليسا مجرد قسمين مترابطين، مثل الدال والمدلول، بل هما ينتميان إلى حقلين نظريين متميزين، يقومان على مبادئ متميزة ويتطلبان أوصافاً مختلفة.

ويبقى سؤال المعنى مطروحاً في سياق حوار جدلي بين علم الدلالة (sémantique) وما يقتضيه منهجه من انغلاق دخل سور اللغة، وبين الدلالية (sémiotique) وما يقتضيه منهجها من انفتاح على العالم. وبعيداً عن الإقصاء المتبادل، يرى ريكور أن هاتين الرؤيتين تتكاملان؛ إذ لا قيمة لتفسير لا يُعنى بالتحضير لتأويل ما، أي لطريقة جديدة في النظر إلى الأشياء في كنف النص. وبالعكس، فلا قيمة لتأويل لا يقوم بعودة صبوراً نحو الدلالية العميقة التي لا يستتبعها إلا تفسير بنيوي³.

* مجالات المعنى

لا غرابة في أن معظم مساءلاتنا عن المعنى تتم داخل مجال معين: المعنى الأبي، المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي، المعنى التداولي، المعنى الفلسفي، ... ومن هذا المنطلق نتبين لنا مشقة مُحاصرة المعنى وحده، معزولاً عن مجاله الذي يشتغل فيه.

¹ Paul Ricoeur, sens et signe, article in Encyclopaedia Universalis, 2004.

² Ibid.

³ Ibid.

بل لعلنا نزع أن شرح "معنى المعنى"، على نقتة، أيسر من شرح "المعنى"، في نظرية "النظم" لعبد القاهر الجرجاني¹.

ولكن بالمقابل يبدو لنا من المهم مطالعة النصوص النظرية التي تتحدث عن المعنى. فقد شهدت محطات فكرية متباينة ومتطورة وأحياناً متداخلة. بحيث يمكن لنا الحديث انطلاقاً من هذا التصور عن نظرية قديمة للمعنى ونظرية حديثة له. ولا غرابة في ذلك؛ فقد تطور تصور المعنى بتطور الفكر البشري في سائر مجالات التأمل والتنظير العلمي والفلسفي.

★ المعنى والمفهوم

ونعسل العودة إلى الموسوعات القديمة تعطينا فكرة عن الشبكة الاصطلاحية التي يندرج مفهوم المعنى في إطارها. وفي هذا السياق ينبغي بعض الباحثين إلى أن المعنى والمفهوم لهما حد متقارب. يعلق عبد الله صولة على حد المفهوم عند القمء: «المفهوم هو أصغر مجموعة من الخصائص الصالحة لتحديده (...) وهو ما يطلق عليه ابن سينا اسم المقومات الذاتية، من ذلك على سبيل المثال أن مفهوم الكاتب لا يتضمن سوى ذات قادرة على الكتابة»²، قائلًا: «وقد تكون هذه الطريقة في تحديد المفهوم عندهم هي التي حنت بهم إلى المطابقة بينه وبين المعنى، إذ كل منهما يمثل، كما يقول التهانوي: "الصورة الحاصلة في العقل لو عنده [الكنها] مختلفان باعتبار القصد والحصول، فمن حيث إنها تقصد باللفظ سُميت معنى، ومن

¹ انظر ما يقوله محمد العمري: [...] فما يُسموه القمء لفظاً هو: صورة المعنى، ومعنى المعنى،

وليس ما فهمه المتأخرون أي الأصوات. البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها، المقدمة.

² عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم مظاهره الأسلوبية، جامعة بنوينة، منشورات كلية الآداب بنوينة، 2001، ص 301، قلا عن علل فاخوري، منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث، بيروت، دار الطليعة، ط2، 1981، ص-ص 46-49.

حيث إنها تحصل في العقل سُمِّيت بالمفهوم¹. فالمفهوم والمعنى كلاهما صورة عقلية، ولكن تعيّر الدلالة بين هذا وذلك إنما يقوم على جهة التعلق، فالمعنى مرتبط باللفظ والمفهوم حاصل في العقل. ولا يعني ذلك أن المفهوم معزول عن اللفظ ولا أن المعنى بعيد عن العقل بأي حال من الأحوال.

* المعنى والتأويل

لا يوجد معنى مطبق خارج مجال ما، مثلما أشرنا في الفقرة السابقة (دون أن نقع، بالضرورة، في تطابق مع نظرية فلسفة الإطار² لكارل بوبر) وكذلك لا يوجد معنى خارج تأويل له يتحقق في سياق من السياقات العظمية أو الشخصية؛ أي سواء وفق منوال تأويلي نسقي أو عبر رأي فردي ذاتي...

والتأويل عملية فكرية تستهدف بلوغ المعنى، وبذلك يكون من اليسير علينا استنتاج حاجة المؤول إلى تمثيل المعنى، أي لما يُريد بلوغه عبر تلك العملية المسمّاة تأويلاً.

وهي بول ريكور أن ثمة مفهومين للمعنى يمكن تطبيقهما على النص:

1- المفهوم الأول منبثق عن توسيع التحليل الدلالي (السيمبولوجي) للمستويين الصوتي والمعجمي نحو آثار الخطاب ولا يعني شيئاً آخر سوى لعبة تجمعية داخلية، أي لعبة بنوّات. هذا المفهوم للمعنى يضبط السلوك التفسيري من ناحية للنصوص.

2- المفهوم الثاني للمعنى مشتق من التحليل الدلالي للجملة بما هي أصغر وحدة خطابية، تبعث المعنى من جهة المرجع، أي هي تضعه خارج للغة؛ هذا المفهوم الثاني للمعنى يضبط السلوك التأويلي من ناحية للنصوص.

¹ عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، مرجع مذكور، ص 301، نقلاً عن التهانوي، كتاب اصطلاحات الفنون، كلكتة، 1862، استقبل 1404هـ/1984م، المجلد 2، ص 1154.

فتأويل نصّ ما في الواقع ليس البحث عن مقصد خفي وراءه، بل هو متابعة حركة المعنى نحو المرجع، أي نحو الخروج من العالم، أو بالأحرى نحو الخروج من أن نكون - في - العالم خروجا مفتوحا أمام للنص. أن تؤوّل يعني أن تتشر الوسائط الجديدة التي يضعها الخطاب بين الإنسان والعالم¹.

وتتصل بكلمة "المعنى" صفات ونعوت كثيرة، منها الخفي والضمني والظاهر والباطن والحرفي واللفظي... مما يعقد مسألة تعريفه أكثر فأكثر.

ولكن لماذا نعرّف المعنى؟

ألا يحقّ لنا أن نتعامل معه تعاملًا حتميًا مادامت العلوم اللسانية - على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في نطاقها - لم تقل الكلمة للفصل في هذا الموضوع؟

لعلّ من أطرف ما يقع عليه المرء بصدد معالجة قضية فحص العلاقة الشائكة الشائكة بين اللفظ والمعنى، ما وجهه بعض الباحثين من لقد ذكر لعبارة جارية على الألسن مفادها أن اللغة عاجزة عن التعبير وأنّ اللغة عبارة عن 'صياغة لفظية تسمم بعض المعنى المقصود'². وسرعان ما يوقفنا الشريف على موضع المفارقة في هذا الحكم الجائر قائلا: "ألا يدلّ هذا التساؤل أنه يفترض مسبقا أننا نعتقد أن اللغة متمثلة في اللفظ لا في المعنى؟ ألا يدلّ اتهامنا للغة أنّها عاجزة عن تأدية المعنى كاملا أننا نعتقد أن المعنى شيء خراج عن اللغة وعلى اللغة أن تؤسّلنا إليه"³. بل يقرب الشريف المعادلة فيتساؤل "لو افترضنا مسبقا عكس ما

¹ Paul Ricoeur, Sens et signe, article in Encyclopaedia Universalis, 2004.

² محمد صلاح الدين الشريف، 2002، الشرط والإشياء النحوي للكون، تونس، ج1، ص45.
³ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

مضى وهو أن اللغة هي في أساسها المعنى، فلا يتحول السؤال تساؤلاً في قدرة
اللفظ على التعبير عن اللغة¹

إن مثل هذه التكييفات تسعنا برؤية غير تقليدية لمقاربة المعنى واللفظ؛ وهي
طريقة في النظر تحفزنا على طلب المعنى في صلب اللغة وبين أعطاب النظم، لا
في النفس أو في الذهن، فصب.

فلا يُعقل أن تُعزى اللغة من المعنى وتُشحن للمعنى فقط خارجها؛ وإن كان
هذا الرأي مجرد افتراض يقبل النقض، خصوصاً وأن المعنى عسيرٌ للحدِّ.

¹ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

”الوجه”: بين أحادية المعنى وتعدده

مقدمة:

يتطرق جورج كلايبير (Georges Kleiber) إلى مسألة تفسير ظاهرة المشترك منطلقاً من عرض بعض الأمثلة:

1/ إنه كتاب ضخيم نو تصاوير كثيرة ملونة.

2/ إنه كتاب كثيف صعب الفهم.

3/ أعاد زيد طلاء النافذة.

4/ خرج عمرو من النافذة.

ويبرز كلايبير أنّ معنى كتاب في 1 و 2 ليس واحداً وكذلك معنى النافذة في 3 و 4 ليس المعنى ذاته. فكيف نقطن إلى هذا التنوع؟

نعلم أنه توجد ثلاث طرق لمعالجة هذا الاختلاف: تتمثل الطريقة الأولى في اعتبار أنّ كلمة (كتاب) وكلمة (نافذة) تحصل كل واحدة منهما معنيين اثنين. فالكتاب شيء ماديّ وهو كذلك نصّ مجرد. والنافذة شيء ماديّ وفتحاً. أمّا الطريقة الثانية فتتناول الاختلاف المذكور من زاوية الإحالة غير المباشرة وتعلّق المشكلة معتبرة أنّ الأمر يتعلّق بتغيّر المرجع عبر الوظائف التداولية (G.Numberg, 1978, M.Bierwisch, 1983 et Fauconnier, 1984 أو بتغيّر هيئات أخرى (Kayser, 1987).

ولمّا الطريقة الثالثة فتحتفظ بمعنى (كتاب) و (نافذة) و بمرجعيهما و تفسّر اختلاف التأويل للملاحظ إمّا عبر إجراء حذف (ellipse) (G Gross, 1990 & D.Le Pesant, 1996) مما يؤدي إلى إحداث التكافؤ الدلاليّ بين الجملة المحذوفة و الجملة غير المحذوفة [المذكورة] (C.Molinier, 1988) إمّا باعتماد مبدأ تداوليّ عامّ للتوليد

الإسناديّ أو باعتماد مبدأ المجاز المرسل المُدمج (métonymie intégrée) الذي وُضِحَ في (G.Kleiber(1990,1991,1994) وفي الفصل الخامس من كتاب كلايبار (G.Kleiber,1999) وفي (G.Kleiber et M.Riegel(1989et1991) .

وهو مبدأ يُقنّ التغيّرات الملاحظة اعتمادا على البروز في علاقة الجزء بالكلّ. والملاحظ أنّ الأصوليين و المفسّرين يعتبرون المجاز المرسل و مجاز الحذف بمعنسى، بما يعنى أنّ لاختلاف صيغتيّ للطريق الثالثة - كما عرضها كلايبار - هو لاختلاف غير تمييزي. ولعلّ طبيعة المصطلح في كلّ صيغة تبيّن خصوصية الافتراض التركيبيّ أو الافتراض البلاغيّ لمحاصرة لظاهرة الدلالية. و هاهنا يقمّ كلايبار مقترحه ليبيّن درجة الإضافة عبر التصرف في المصطلح البلاغيّ المألوف (المجاز المرسل)، إذ أضاف له نعت "المدمج" (أنظر أسفله شرح مفهومه).

يقترح بوستيفسكي (J.Pustejovsky,1995) مفهوم الجريد المفهوميّ للمعجميّ (paradigme conceptuel lexical) المختصر في (LCP) ليشير إلى أنّ الوحدة المعجمية تجمع معاني مختلفة بحيث أنّها تحيل في كلّ مرة على أحد المعاني المجتمعة ومجموعة هذه المعاني أيضا. لذلك فلعق بالنافذة مثلا نمطا معقدا يُدعى منقطا: شيء فيزيائيّ و "فتحة" بما يسمح بقبول التوليدات الثلاثة الممكنة للفظ نافذة، فهي إما شيء ماديّ فحسب كما في الجملة 3 أو هي فتحة كما في الجملة 4 أو هي تأليف بينهما كما في الجملة 5:

1/5- أحبّ النوافذ.

ب- خرج زيد من النافذة التي طلاها عمرو.

ذلك أنّه من غير لورد خصوصا في الجملة 1/5 الفصل بين "الشيء المادي" و "الفتحة" و الملاحظ أنّ الجملة 5/ب- يمكن اعتبارها ضربا من الاستخدام

البلاغي حيث إن الضمير المتصل في (طلاها) لا يعود إلى الناقذة بمعناها الأول وهو الفتحة التي خرج منها زيد، بل بمعناها الدلالي وهو "كشيء المادي" الذي يتم طلائه. والاستخدام يعبر عنه كلايبار بالإحالة المتخالفة (anaphore divergente). ويلج بوسنيفسكي على أن الأمر لا يتعلق بمعانٍ مختلفة حقيقة، بل بمظاهر مختلفة.

ويشير كلايبار إلى أن كروز (D.A.Cruse) (1996) قد اقترح تحليلاً شبيهاً بتحليل بوسنيفسكي و لكنه طعمه بمصطلح جديد هو الوجوه (les facettes) و العرق بين التحليلين أن كروز حاول بهذا المقترح أن يتجاوز مشكل الاشتراك من جهة و أن يوفر الوسائل الضرورية لتحديد هذا المنهوم الدلالي الجديد للوجوه.

وقد بين كلايبار أن مصطلح الوجوه يتنوع مدلوله بتغير استعماله، فتصور كروز له لا يطابق تصور غيره له (S.De Vogt é et D.Paillard(1997) et (J.J.Franckel, D.Paillard et Saunier(1997)). والاقتراض الأساسي الذي يقوم عليه تحليل كروز يتمثل في كون الوحدات المعجمية يمكنها -على الرغم من كونها ذات مستوى دلالي موحد أو جامع أي رغم أنها ليست قائمة على الاشتراك - أن تقم مكونات - هي الوجوه - بوسمها أن تظهر وحدها في الاستعمال ومن ثمة فهي تحدث تنوعاً في معنى اللفظة غير قائم على الاشتراك و ليس مجرد تغير ميثاقها [أي اللفظة].

تمثل الوجوه درجة من الاستقلالية عالية من معاني لفظية قائمة على الاشتراك. وتتجسد استقلالية الوجوه النسبية عبر أربع خصائص. أولاً أن كل وجه ينبغي أن يستقبل تمثلاً طرفياً مستقلاً (D.A.Cruse, 1996:94) ومن ثمة فإن وجهي الكتاب يستعملان طرفيين مختلفين: "المجذبات" الطرفية و النصوص الطرفية.

ثانية للخصائص تتمثل في كون كل وجه يمكن أن تكون له علاقاته الدلالية الخاصة (Cruse, 1996-94) فتكون القصيدة نوعاً من النصوص لا من المجذبات

ويكون السفر نوعاً من المُجَدَّات لا من النصوص. أما الخاصية الثالثة فتتمثل في التوكيد (نفسه، ذاته، عينه) عندما يتبع الشيء المؤكّد، يمكن أن ينطبق على أي وجه من الوجوه، كما يبيّن ذلك التقابل بين المثالين 7/أ- و 7/ب-:

7/أ- لا أهتمّ بالطباعة و التصغير، بل للكتاب نفسه هو الذي يعنيني.

7/ب- لا يهتمني مضمون الكتاب، بل يعنيني للكتاب نفسه.

والجملة 7/أ- يحيل فيها المركّب التوكيدي على المضمون أمّا الجملة 7/ب- فيحيل فيها المركّب التوكيدي على الشكل و الملاءة الخارجية.

أما الخاصية الأخيرة فتتمثل في أن كل وجه بوسعه أن يتصرف بشكل مستقلّ² (D.A.Cruse, 1996:94) بحيث يمكن أن يتوآد الغروض في بعض الحالات، مثال ذلك التأويل المزدوج للمركّب الاسمي النعني كتاب جديد:

8/كتاب جديد-(i) [مجلّد] جديد

(ii) [نص] جديد

هذه الخاصيات الأربع تضع الوجود إلى جانب المشترك اللفظي. و ما يميّز للوجود عن المشترك هي "وحدة المفهوم العام في الوجود"³ (D.A.Cruse, 1996:94). و يمكن استخراج خمس سمات لهذه الوحدة: فالمفهوم العام يمثل أولاً صورة (gestalt) واحدة، لكن وعي المتكلم العادي غير متطابق، فهو يعلم أن كلمة (plateau) فسي الفرنسية تسند على طبق الأكل و على مكان للتصوير و على الهضبة... و لكنه لا يحيط علماً بالمفهوم العام للكلمة. ثانياً يحتل المفهوم العام موقع المستوى القاعدي في نطاق علم الدلالة الطرازوي (E.Rosch, 1976) ولا تحتله للوجود معزولة. يُشير كلايدر إلى أنه لم يفهم هذه السمة، ولا نحن! (المترجم). أما

السمة الثالثة فتتصل بالبعد الأفقي، إذ ينبغي أن يكون الطراز أي النمط الجيد لمقولة الكتاب ممثلاً وجهته [المجلد] و [النص] كليهما ولا يقتصر على أحدهما. فلا يقبل أن يكون لكل معنى من معاني اللفظة المنتمية إلى المشترك طراز خاص به. ففي حين أننا نفهم أن للكتاب الطراز شيء مصوّم و نص في آن واحد، فإننا نجد عددا من طُرُز (plateau) مساويا لمعاني (plateau).

والسمة الرابعة التي نكرها كروز (D.A.Crise, 1996:95) أنه توجد مسانيد (prédicats) يمكن أن تنطبق على المفهوم العام لا على الوجود:

9/ اشتريّت كتابا أمس. (فأنا لم أشتري النصّ وحده أو المجلد وحده)

لما السمة الخامسة فتتعلق بغراب التنافس بين الوجود. ففي حين أن التنافس يشتد بين الكلمات القائمة على المشترك، فإن مختلف الوجود الدلالية - مثلها في ذلك مثل الوحدات المعجمية القائمة على الجنس - لا تتعارض بل يمكن أن تترايط فيما بينها، دون أن تقع مفارقة:

10/ مبلّ هذا الكتاب، بيدّانه منطى بتصاوير و هو جيد التفسير.

أو أن يقع استخدام بالمعنى البلاغي: وهو أن يرد ضمير عائذ على كلمة من المشترك نُكرت قبل الضمير بمعنى ويُحيل الضمير على معنى لها آخر، و مثال ذلك قول معاوية بن مالك [الوافر]:

إذا نزل السماء بأرض قوم *** رعتاه و إن كانوا عضابا

فلعظة السماء تعني الخبث وتعني النبات أيضا بدلالة عود الضمير عليها. فأراد بالسماء المعنى الأول وهو المطر وبالضمير في قوله (رعتاه) أراد النبات

الذي تسمي المطر في إنباته، و قد قصد الشاعر المعنيين في كلامه إذ لو قصره
على واحد فقط لفسد الكلام وهجن¹]

ففي مثال كلايبار 10/ استعمل الكتاب لفظا منكورا بمعنى المحتوى و
المضمون واستعمل ضميرا متصلا في (يبد أنه) ومتفصلا في (وهو) بمعنى الشكل
و الهيئة الخارجية. وهنا نلاحظ أن العلاقة بين معني الكتاب أو "وجهيه" بعبارة
كلايبار نقلا عن كروز هي علاقة الجزء بالكل وهي تخالف علاقة المجاز المرسل
المعهود، إذ ليست العلاقة ثنائية بين حقيقة معدول عنها و مجاز معدول إليه، بل
هي علاقة ثلاثية بين معنى طارزي جامع: الكتاب: شكلا ومحتوى

ومعنيين جزئيين: الكتاب محتوى: ممل

الكتاب شكلا: ممل يتصلو

+ جيد للتفسير

ولعل طبيعة الصفة تجانس وجه المعنى: فلما كان المال حدثا نفسيا، فقد توجه
السمع إلى الناحية المضمونية، وبما أن التحلية والتصلو وجودا للتفسير مما
تلتبس بالحواس وتترك بها، فقد توجهت إلى الناحية الشكلية المائتة.

ومن ثمة أبقى المثال على وجهي المعنى متوازيين متعايشين لا نحتاج إلى
طبي أحدهما لينصل إلى الآخر كما هو الحال في الكناية أو المجاز المرسل عادة،
ولعل هذا ما جعل كلايبار يتحدث عن مجاز مرسل ممتج (métonymie intégrée)
(G.Kleiber, 1990, 1991, 1994,1999) تميزا له عن المجاز المرسل ذلك الوجه
البلاغي المعهود.

¹ عبد الواحد صن الشيخ، 1999، ص.169.

والعلاقة بين المجاز المرسل والحقيقة هي علاقة انتقال دلالي من نسق إلى نسق آخر، أما في المجاز المرسل المُنمَّج فيوجد محافظة على نسق واحد تتم فيه "كسمة" الدلالة بشكل متواز:

11/ قرأتُ الكتاب.

12/ قرأتُ الكتاب الذي كتبت طباعته فاخرة.

فإذا اعتبرنا أن المثال 11 يحتوي مجازاً مرسلًا، لمكن لنا اعتبار أن المتكلم يقصد أنه قرأ جزءاً من الكتاب وذكر الكتاب مجازاً، لكن بحق للمعتريش أن يقول ما الدليل على جواز الانتقال من الحقيقة إلى المجاز وما القرينة على ذلك، و لم لا يكون مقصد القائل الحقيقة؟

هنا نعتبر أن الحقيقة أرجح و لكن احتمال إرادة المجاز ليس مئى إلغاء تاماً، فإندلم قرينة المجاز لا ينفي إمكانية المجاز ولكنه يجعله بعيداً.

فإذا سلّمنا جدلاً أن القول 11 يقوم على المجاز المرسل الذي علاقته إطلاق اسم الكل على الجزء¹، فيكون المعنى أن المتكلم قرأ بعض أجزاء الكتاب ويكون تحليل القول 12 في مقارنة مع القول 11 كما يلي:

ق11

المنكور	المقصود
للكتاب	جزء من الكتاب
للكتاب	محتوى جزء من الكتاب

¹ نزر كفى: 1988، ج2، ص279.

المذكور	المقصود
الكتاب	كلّ الكتاب
الكتاب	شكل الكتاب

فالمثال 12 لا يتأتمس على مجاز مرسل من نوع إطلاق ككلّ و قصد الجراء، لأنّ التخصيص واقع لا في محتوى المقروء بل في شكله و يبدو أنّه من العسير اعتبار المثال 12 ضرباً من "التجوّز عن المجاز بالمجاز"¹ وهو أن تجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر، فتجوّز بالمجاز الأوّل عن الثاني لعلاقة بينهما² ويضرب الزركشي مثالا هو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لَأَنْ تُوَاعِدُوهُمْ سِرًّا﴾ (البقرة: 235)، فإنّه مجاز عن مجاز فإن الوطء تجوّز عنه بالسّر، لأنّه لا يقع غالباً إلا في السّرّ و تجوّز بالسّرّ عن العقد، لأنّه مسبّب عنه، فالصحيح للمجاز الأوّل الملازمة و الثاني السببية والمعنى: "لا تواعدوهم عقد نكاح"³. وقد رجّح الطبري أن لفظة السّرّ في الآية يراد بها الزنا، وما قاله ابن عباس لظهور ذلك بأن يصرح لها برغبته الزواج بها⁴. و الملاحظ أن تفسير (سراً) في آية البقرة بالوطء كما عند الطبري أو بالتصريح بالرغبة في الزواج كما عند ابن عباس أو بعقد النكاح كما عند الزركشي، كلّ هذه الوجوه لا تستند إلى معنى معجمي لكلمة (سراً) كما أنّها تهمل البنية التركيبية للجملة، فقد تحمل لفظة (سراً) على الحالّة أو على المنفعل له، فضلاً عن إعمال نيل الآية: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ فهذا

¹ الزركشي: 1988، ج2، ص311.

² المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

³ الزركشي: 1988، ج2، ص311-312.

⁴ الطبري: مختصر تفسير الطبري، مج1، ص75، الهامش.

الاستثناء، يستترك على النهي و يقيد. وقد ذهب مجاهد إلى أن السر هو قول الرجل للمرأة: "لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك" وهذا لا يحل¹.

ومتما لأن دلالة (سراً) عند المفسرين لم تطابق دلالتها اللغوية، فإنه لا يجوز لنا أن ندعي لها دلالة اصطلاحية، ولكن يبقى الأمر لتساعا يقبل تأويلات عديدة تتراجع فيما بينها وفق مدى استجابة كل واحد منها للمقصد الأسنى وهو التعطف للمحسوس عليه شرعاً و عرفاً، و وفق مدى مراعاة التلويل للمعطين التركيبى والدلالى للآية.

ولا تقتصر ظاهرة المشترك على ما سبق ذكره، بل تتسع لتشمل الكيانات و المنشآت ولا تقف عند حدود الحقل الدلالى للأشكال المكتوبة (الأسماء و الضمائر...) فكلمات مثل بنك و مدرسة و مستشفى... يتم تنشيط بعض الوجوه فيها مثل [البناية] و [المؤسسة] و [الموظفون]²:

13/ احترق البنك الموجود في الشارع الرئيسي ليلة البارحة. [البناية]

14/ كان البنك بي حنياً. [الموظفون]

15/ تأسس البنك سنة 1920. [المؤسسة]

ويسرى بوسنيفسكي (J.Pustejovsky, 1995:92)، مُحققاً، أن هذه الظواهر توجد

في عدد من المقابلات المعهودة:

أ/ المحتوى / المحتوى

ب/ المسبب / المسبب

¹ المرجع نفسه، مج 1، ص 75.

² يدكر كروز حالة الأم التي تفتح على قراءة باعتماد الوجه [الوالدة] و قراءة أخرى باعتماد الوجه [المرئية]: (i) هند ريكى، لكن ليلي هي أمي الحقيقية [الوالدة].
(ii) ليلي ولنتى، لكن هند هي أمي الحقيقية [المرئية].

ج/ المحلّ / الحَلّ

د/ الشيء/ ما يؤول إليه

هـ/ اللّازم/ الملزوم

و/ الكلّ/ الجزء

وهذه من علاقات المجاز المرسل المعهودة في البلاغة الكلاسيكية، كما لا يخفى.

إنّ مقترح نظرية الوجود يتجاوز إطار تحليل الأمثلة المتخذة في نقطة الانطلاق، إلى المصادر على صيغة جديدة لدراسة تعدّد المعنى وعلى وجود مفهوم عامّ حيث تلوح طرائقها في استقلالية الوجود والمعنى الواحد وفي العسة للموحدة للكلّ المفهومسي في الوقت ذاته. فإذا تحققت أنّها مؤسسة، فإنّ مشهد علم الدلالة المعجمي سينتجز بشكل واضح كما ستتغير طريقة معالجة بعض للتويحات التأويلية أيضا. وخصوصا أنّ الجزء الدلالي سيتدخل في بعض المجالات كالانزلاق أو الانتقال المرجعي إذ أصبح جاريا منذ نبرغ (G.Nunberg,1978) أمرٌ إرجاع النفوذ "التأويلي" إلى مبادئ تداولية عامة لا إلى بني دلالية. فضلا عن تدخل البعد العرفاني بما أنّ الوجود مقمّة بشكل دائم في المعجم الذهني (كروز، 1996، ص 95)¹. فالوجود تتكّل أجزاء مستقلة نسبيا عن المفهوم الذي تعقده المفردة المعجمية، باعتبار أنّ الدلالات - وهي إحدى المبادئ الأساسية في علم الدلالة العرفاني -

¹ بشير كسرور في مقمّة مقاله (D.A.Cruse,1996:93) إلى فتتمته إلى تيار اللسانيين العرفانيين مثل لاكوف (Lakoff) ولانغكير (R.W.Langacker) وفيلمور (C.Fillmore). إنّ ما يجمع اللسانيين العرفانيين على الرغم من اختلافات الرأي المهمة هو اعتبار لواقع من الحقل اللساني بوصفها تمكسفت لواقع عرفانية ويوصف بني المعرفة العامة ومسارقتها تحلّ تعلولا طبيعيا.

كبيانات ذهنية. فمن المفيد أن نتبين عن كتب كيف تقدم هذه "الفصيلة" الجديدة من الكيانات الدلالية ذاتها.

* بعض الصعوبات

بين كلابار أن معايير تحديد الوجوه بالنسبة إلى الوحدات المعجمية ليست صالحة في كل الأحوال، إذ أن إضافة توكيد الوحدة المعجمية، قد يُوقع في اللغز:

16/ لا أهتم بالطباعة أو للتفسير، بل الرواية نفسها هي التي تهمني.

17/؟ لا أهتم بالمحتوى/القصة، بل الرواية نفسها هي التي تهمني.

فالسمة الرابعة للاستقلال لا توجد مع رواية بما أن كلاً من الوجهين [المجدد] و [النص] لا يشتغل بسهولة. فمن جهة لا تنطبق النعوت التي تتبع الوجه [مجدد] للكتاب، على رواية:

18/أ- كتاب أحمر /مزق/متسخ [مجدد]

ب-؟ رواية حمراء/مزقة /متسخة [مجدد]

ومن جهة أخرى، وهذا أمر حاسم، لا يوجد غموض بالنسبة إلى تأويل 8/:

8/ كتاب جديد = (i) [مجدد] جديد

(ii) [نص] جديد

ولكن لا تتوفر على قراءة مزدوجة في المثال 19/:

19/ رواية جديدة = (i)؟ [مجدد] جديد

(ii) [نص] جديد

ولا تبدو الصمتان الأوليان للاستقلالية مفيدتين هما الأخرى، ولكن لأسباب مختلفة. يمكن الاحتفاظ بالصفة الأولى بالنسبة إلى رواية مسبقاً، من جهة كونها يمكن أن تفتّر في الوقت ذاته صورةً طرازية لشكل الرواية (كتاب شيء نو غلاف مُعنون و عليه اسم المؤلف والنشر وإشارة تحت العنوان تبين أنها رواية) و طرازاً لوجه [النص] (بمعنى ما تمثله الرواية الطرازية لنا). و نلاحظ مع ذلك أن طراز الوجه [مجلد] ليس واضحاً بقدر وضوح وجه [النص] وأنه ليس بمجرد كتابة كلمة رواية تحت العنوان، ينفصل طراز [المجلد] عن سائر طرُز الكتب [المجلدات]. وكذلك الأمر بالنسبة إلى كتاب ، فليس يديهياً وجود طرازين يوافقان كل وجه من وجوه الكتاب ، كما يظنّ ذلك كروز. والوضعية هي نقیض وضعية الرواية . إن طراز السوجه [نص] غير متّبع تمام الإقاع بالنسبة إلى كتاب في حين أن طراز السوجه [مجلد] واضح. ممّا يعني أننا لا يمكن أن نمحص الثقة في المعيار الأول للتعرف على الوجوه. وقد يدلّ ذلك أيضاً على أنه من الأفضل - من زاوية نظر عرفانية - الحديث عن طراز واحد للكتاب كما للرواية ومن ثمة الذهاب إلى عكس التفریق الطرازي للمفهوم المتصل بهذين المفردتين.

أمّا السمة الثانية، وهي التي تقم الصلات الدلالية الخاصة التي يمكن لكل وجه دلالي أن يعقدها، فليست دقيقة لسبب آخر يعود عن المفردة المعجمية رواية أو كتاب. ولا تتعلّق هذه الخاصية مباشرة بكتاب أو برواية، بل هي تتعلّق بالوحدات المعجمية نصّ و مجلد أو جزء. فإذا كانت القصيدة مثلاً، متضمنة (hyponyme) في اللفظ الذي يُستعمل في تسمية الوجه [نص] وليست متضمنة في اللفظ الذي يُستعمل في تسمية الوجه [مجلد]، فإنّ ذلك لا يدلّ في شيء على وجود الوجوه الدلالية واستقلالها بالنسبة إلى المفهوم المتصل بكتاب أو برواية، ولكنّ للقصيدة تسجّل بيماطة إفادة علاقة لتضمّن (inclusion) (متضمن hyperonyme ومتضمن hyponyme) أو عدم إفادتهما:

1/20- التصيدة نص.

ب-؟ التصيدة جزء/مجلد.

والنتيجة أن رواية لا تمثل مفهوما عاما يتركب من وجهين مستقلين نسبيا هما [المجلد] و [النص]. و للحصول أن بعض الأمثلة تبين قصور مفهوم الوجود الدلالية عن تبين ضروب الانزلاق المرجعي كما في المثالين:

1/21- فيها رواية تقع في 300صفحة [المجلد]

ب- إنها رواية ضخمة ذات تصاور كثيرة ملونة [المجلد]

ج- لقد سفرت روايتين لحدا مينة لمس [المجلد]

1/22- إنها رواية كثيفة عسيرة على الفهم [النص]

ب- كتب زيد رواية [النص]

ج- تحكي هذه الرواية قصة الطوارق [النص]

ويمكن أن نركن إلى مهرب يتمثل في الإقرار بتوليد الخطاب للوجود. فقد ميز كروز (1996:95) بين الوجود المضبوطة أي تلك الممثلة بشكل مستمر في المعجم الذهني و الوجود التي تنظر إلى أي تمثيل دائم ولكنها نتاج مسار توليدي يفرزه سياق مخصوص، وقد جاء هذا التمييز لتجاوز الصعوبة التي تشكلها الوحدات المعجمية التي لا تستجيب لمعايير تبين الوجود ولكنها تمثل - مع ذلك - تنوعا خطايا للوجود. فالرواية لا تحمل سوى وجه واحد هو [النص] ولكن يمكنها أن تستعمل للدلالة على شيء ملاتي، في استعمالات مثل 21/ وذلك لأن الوجه الملاتي تولد من أجل تلك الغاية تحت تأثير السياق (كروز، 1996:96). وهذه الإصافة لا تتخذ الأشياء إلا في الظاهر، فالأمر يتعلق بحد من أجل غاية معينة ولا

يسمح بنجيب الاستنتاج المتكور أعلاه. فإذا استطعنا تفسير تأويل مرجعي للوجه
يكونه إفرزا سابقيا، فلا شيء يمنع من التفكير أن كل تأويلات الوجه يمكن تفسيرها
على ذلك النحو. دون أن تكون لنا حاجة إذن إلى المصادرة على نوع جديد من
الكيانات للدالية.

* كم يوجد من وجه؟

ثمة حاجز آخر يعترض أطروحة الوجود للدالية: إذ ما هو عدد الوجود
المفيدة بالنسبة إلى مفردة معجمية، وما درجة عموميتها؟ إن الأمثلة المعروضة
أعلاه توحي إلى تفارح بأن عدد الوجود المفيدة بالنسبة إلى مفردة معجمية ينحصر
في اثنين أو ثلاثة وأنها يمكن أن تُصنّف إلى مقولات دلالية عامة جدا نحو:
مجرد/محسوس/حي/بشري. فبالنسبة إلى كتاب، كما يلاحظ ذلك كروز، وجه
[النصر] مجرد في حين أن وجه [المجلد] محسوس، أما بالنسبة إلى بنك فإن الوجه
[البداية] محسوس، والوجه [الموظفون] بشري والوجه [المؤسسة] مجرد، أما بالنسبة
إلى أم فإن الوجه [التي ولد] فهو حي/بيولوجي أما الوجه [المرضعة] فهو
بشري/اجتماعي. إن هذا التحديد المزدوج لعدد الوجود بالنسبة إلى المفردات وللسمات
الأنطولوجية العامة للمقولات التي تنتمي إليها، هو أمر ضروري لضمان وضعية
صالحة للوجود. فلو كانت الوجود كثيرة جدا وذات سمة دلالية أو مرجعية شديدة
التنوع، لفقدت وضعيتها كيانا دلاليا مخصوصا، لتتحقق بصف المكونات الدالية
الأخرى. والسؤال الأساسي، هو إن ما إذا كان مثل هذا التحديد مَعْلًا أم لا.

إذا ما تكلمنا على التوزيعات المرجعية الخطابية، نبيّن لنا أن التحديد غير
مَعْل، لأننا متى تبيّنا نظرة فريّة للإحالة نحو ما فعله كايزر (D.Kayser,1987)،
فإننا نجد أن كلمة مثل كتاب لا تعطينا فقط توزيعات علمة مثل [نصر] مجرد/[مجلد]
محسوس. إنها تعدّية للمراجع الممكنة يمكن أن يُحيل للكتاب عليها، كما تبيّنه
الأمثلة التالية لكايزر (1987:38):

23/أ- ذهب زيد إلى الريف لكتابة كتاب.

ب- لقد أثر هذا الكتاب في الثوريين، ثورة 1789.

ج- مثل هذا الكتاب فضلا نريعا للناس.

إذ يُحيل الكتاب - بالترتيب - على شيء (مخطوط، قرص، إلخ.) و على
لفكسار محتواة في هذا الكتاب و على تسويق الكتاب والاتجار فيه. بعبارة أخرى،
فإذا توخينا معيار إبراز الوجود أي أن يتنوع التأويل بفعل تغيير المسند (prédicat)
أو السياق (contexte)، فإنه لا توجد حدود لعدد الوجود والأصناف للدلالة للوجود.
والوضعية نفسها نجدها في قواعد التفرع في النحو التوليدي إذ يبدو عدد السمات
محدودا في البداية و تحظى السمة العامة بمردود وفير ولكننا نلاحظ عدم وجود
حدود نكف عندها كما أنّ تحليل المفردات التوليدي يجلب سمات تعتمد شيئا فشيئا
وتلحق نحو الخصوصية. فنحن لا نستطيع تقادي تكاثر الوجود متى قبلنا تكاثر
المراجع. وبناءً عليه، فإنّ إفلاتها تكوّن في خضمّ هذه الوفرة (prolifération).
والوجود التي تُوضع درجة صوميتها جانباً، هي وجود لا تميّز عن سمات دلالية
أخرى هي كلّ تجريدا من الوحدات المعجمية (les lexèmes).

ومع ذلك، فإننا نرى ما يمكن أن يجعلنا ننتبين أنّ هذه السمات هي ذات وضع
مخصوص يُعزّل حديثنا عن الوجه الدلالي. إنها خاصية التعميم: لما كانت تلك
السمات تنطبق على عدد كبير من المفردات المعجمية وكانت المفردات المعجمية لا
تمثّل في العادة إلاّ سمة واحدة، فإنّ الاتجاه بنحو إضفاء وضع دلالي
مخصوص للسمات، مستقلّ من بعض الوجود، متى وجدنا أنفسنا إزاء مفردة
معجمية تقمّ سمات كثيرة. وهو اتجاه يقوّيه تأثير المسانيد التي لا تختار غالبا إلاّ
إحدى تلك السمات، وهو ما تُكرّنا به قواعد التفرع التي تقوم بالانتقاء.

ونمة أيضا خاصية التعميم وكون المراجع تنقسم في العادة بحسب تلك الأصناف الأطلولوجية التي تجعل الانتقال من "وجه" إلى آخر بالنسبة إلى مفردة واحدة معتبرا بوصفه تغيرا في المرجع. وهنا نشرع في النقطة النقدية الثالثة التي تتصل - هذه المرة - مباشرة بمعالجة تنوع تؤولي للمثالين 1 و 2، وليست هذه النقطة النقدية متوجهة إتن ضد الوجود للدالية إلا لأن هذه الوجود تمثل الوسيلة التي اختارها كروز لوصف الظاهرة التؤولية بهمة و نشاط في المثالين 1 و 2. ورغم أن الحل الذي اقترحه كروز للمشكل الذي طرحه المثالان 1 و 2 هو حل دلالي، فإنه تبنى مع ذلك أطروحة تغير المرجع من 1 إلى 2. إن المكون الدلالي إنما يخول لنا تصوير كون المركب الاسمي للمحتوي على الاسم كتاب يدل على الكتاب شيئا ماثيا في 1 ويدل على الكتاب شيئا مجردا في 2 وذلك بواسطة الحرف (bias) للوجود. وإن تصيره تصدق عليه -لوهلة الأولى- للنقاط النقدية التي توجهنا بها إلى القائلين بتتويج المرجع.

* نحو مخرج آخر

إن نعيد عرض الحجج المضادة التي أمكننا صياغتها ضد مثل هذه الأطروحة و لكن حسبنا أن نبين انطلاقا من بعض المعطيات المنتسبة إلى كتاب و إلى رواية، ليم يُسغنا افتراضنا عن المجاز المرسل المدمج (métonymie intégrée) بتفسير أكثر كفاية من تفاصيل كروز و بوسنفسكي (J.Pustejevsky).

ولنذكر بداية بتحليلنا للأمثلة 1 و 2 و 21 و 22. إن موقفنا واضح: لا يوجد تغير في المرجع ولا عدم تماثل مرجعي (dissimilation) من 1 إلى 2 أو من 21 إلى 22. ففي كل مرة يحيل كتاب و رواية على نص المقولة المرجعية. والحق أن المسند لا ينشط إلا منطقة (أنظر لانغكير R.W.Langacker, 1984 & 1987، وأنظر أسطه الفصل السادس من هذا الكتاب) أي لا يفعل إلا جزءا من المرجع العام، بما يفهم الأثر التؤولي الذي سيلاحظه كل المعقنين، ولكنه لا يكفي لرحلقة الإحالة.

ذلك أن المصاحرة 24/ وهي النقطة الأسلمية في افتراضنا وهي التي تتأمن عليها
للتحليل القائلة بحصول تغير مرجعي- هي مصاحرة خاطئة:

24/ إذا أُبرز مُسندٌ من أو سياقٌ مخصوصٌ جزءاً من كيانٍ من ، فإنّ ذلك
الجزء يصبح المسند إليه الحقيقي، أي مرجع العلاقة الإمتالية من ص. و بعبارة
أخرى، فإنّ إثباتاً من ص لا يتعلّق بـس إلاّ إذا كان من كلاً هو الذي يحدّد ص.

إنّ المسند يمكن أن يكون صليفاً عن كيانٍ فرديّ أو عن مجموعة من الأفراد
كما بيّنا ذلك مرّات عديدة- دون أن تُرضي كلّ أجزاءه أو كلّ أعضائه ذلك المسند
بالضرورة. إنّ "جزءاً" من المرجع مفرداً أو جماعياً يسمح بإثبات المرجع كلّهِ (في
عموميته) وفق شروط منفصل القول فيها في الحين، و ذلك بفضل ما أسميناه مبدأ
المجاز المرسل المنمّج:

25/ بعض الخصائص التي تسم بعض الجزاء، يمكن لها أن تسم الكلّ.

إنّ ما يسمح بالمرور من الجزء إلى الكلّ، هو كون الخصائص المعنوية
بالأمر، تكون بشكل أو باخر بارزة أو صالحة بالنسبة إلى الكلّ. و بعبارة أخرى،
أنّ تنعكس الخصائص على المرجع المتّين في عموميته و إن تكون هذه الأسباب
التي تجعل المرجع العام هو المختار بوصفه مسنداً إليه و ليس للجزء لحسب هو
الذي يحدّد المسند بشكل أضحيق أو أكثر مباشرة:

مكذا فإذا كان لنا المثالان:

26/ وزن زيد 100 كيلوغرام.

27/ زيد ذكيّ.

فلا حاجة لنا إلى تغيير المرجع مع تغيير المسند: و إن لم ينطبق إلا على وجه لزيد، فإنّ الجزء المعنيّ و المسند الذي ينطبق عليه، ييثون بارزين بالنسبة إلى الفرد كلّ.

الحلّ الذي نقرحه بخولّ لنا الحديث عن وجه و عن مفهوم عامّ في الوقت ذاته، و لكن تلك الوجوه لا يُنظر لها بوصفها مكونات دلالية مستقلة، تُحدث تغييرات في المراجع إذا ما تُشطت. إنّها وجوه لمرجع مُعتبر بوصفه كناية عامة، يمكن أن ينطبق عليها هذا المرجع أو ذلك دون أن يكون ثمة مع ذلك تفكيكاً (déconstruction) للمرجع (أو نقل مرجعي).

كما يتميّز الحلّ الذي نقرحه، بتفسير كون الرواية لا تقبل كلّ المسانيد 'المادية' التي يقبلها الكتاب، وتحديدًا لِم لا نجد إلى جانب:

28/ رواية ضخمة/ رواية سميكة/ رواية تقع في 300 صفحة/ رواية ذات تصاوير كثيرة.

لا نجد:

18/ب-؟ رواية حمراء/ ممزكة/ مشغفة.

والسبب ليس قضية وجوه بشكل مباشر بل يتعلق الأمر بارتفاع تراتبيّ و من ثمة فهي مسألة بُروز (saillance): رواية هي متضمكة في كتاب، و تدقيقًا هي اسم يقع تحت اللفظ القاصديّ كتاب. بهذا المعنى، توجد قيمة تمييزية أو تقابلية (فيارزبيكا A. Wierzbicka, 1985) بالنسبة إلى سائر الأسماء التي تقع ضمن فئة كتاب، ويهتم نولكه (H.Nölke, 1994:102) بهذه القيمة تحت مُسمى التبيير المعانم المحصورة (focalisation des sèmes spécifiques): كلما كان معنّم ما مخصوصًا، كان أنزع إلى أن يكون مُبترًا، ولا يحصل التبيير في جميع الأحوال إلا للمعانم الأكثر

حصوصية¹. فيالنسبة إلى رواية، لا يتعلّق الأمر بكتاب/شيء مادّي مختلف؛
والتمييز يتمّ أولاً وقبل كلّ شيء على أساس نصّي، بشكل يجعلنا نشترط في المسند
"المادّي" المتعلّق برواية لكي يقبل وفقاً لمبدأ المجاز العرسل المدمج الذي اقترحناه،
نشترط فيه أن يكون صالحاً للكُلّ أو أن يرتدّ إلى الكُلّ، أي أن ينطبق المسند على
الجزء النصّي الخاص برواية.

وهذا يقم بسهولة مع سميكة، ضخمة، تقع في ثلاثمائة صفحة و حتّى مع
ذات تصاوير كثيرة، ذلك أن تحديد حجم الكتاب - الشيء يبدو متعباً بالنسبة إلى
النصّ أيضاً؛ فالتوسعات (expansions) سميكة، ضخمة، تقع في ثلاثمائة صفحة،
توفّر لنا معلومات عن طول الحكاية المروية و حضور التصاوير الملونة مفيد أيضاً
بالنسبة إلى النصّ إذ يحدّد أن القراءة تتخللها (أو تحيطها) تصاوير و هذه التصاوير
لها علاقة ما بالمحتوى. ولا حاجة مطلقاً إلى توليد وجوه [مجدّد] لهذا الغرض. فإذا
لم ينطبق الأمر على حمراء، ومتسخة و ممزقة، فلنّ كون الغلاف أحمر أو كون
الصلحات (أو حتّى الغلاف) منسفة أو ممزقة، فإنّ ذلك كلّ لا ينعكس على
المحتوى المجرد، أي أنّه لا ينعكس على النصّ.

¹ لا توجد حكماً كتبنا ذلك سنة 1990 (G.Kleiber, 1990:133) - سمات شكلية مشتركة بين
أعضاء المقولة المتفرّعة عن مقولة للكتب وهي الروايات. [...] فليس للرواية سمات لمؤنجة
متركة تميّزها عن سائر المقولات الفرعية للكتب: فالرواية تكون إضبارة (حزمة من
الصحف) أو مغلّفة بالورق المقوى، كما تكون صغيرة الحجم أو كبيرة الحجم، إلخ. أمّا
الشكل الخارجي الوحيد الذي يساعدنا على معرفة أنّها رواية، فهو تكرر كلمة رواية على
الغلاف، ولكنّ ذلك ليس كافياً بالعمرة للتحقّق من كون الأثر رواية حقاً أم ليس كذلك.

* استنتاج

ثمة عناصر أخرى ينبغي أخذ سمة المركب الاسمي المخصوصة أو عدم أحدها بعين الاعتبار وكذلك بنية (structuration) المفاهيم "الخاصة" (مثل مفاهيم كتاب ورواية التي يمكن أن تقربها إلى حد ما بمفاهيم سيارَة)، وهي عناصر قد اقتصرنا على الإشارة إلى تعقد تنظيمها، إلخ. ونقرّ بنيتنا أننا لم نقترح تعريفاً كاملاً لكتاب ورواية، كما كان ينبغي علينا فطه¹.

¹ Georges Kleiber: Problèmes de sémantique: la polysémie en questions, Presses Universitaires de Septentrion, 1999, p-p.87-101.

جورج كلايبر: مسائل في علم الدلالة: المشترك اللفظي موضع تساؤل، مطابع سينتريون للجامعة، 1999، صص 87-101.

دور في الاستعارة في التعدد الدلالي

لما كان علم البيان شعباً من علم المعاني، لا تتفصل عنه¹ كما يقول
السكاكي، فقد أردنا أن نومتع النظر في بعض العلاقات الدلالية وهو ما توسع فيه
الدارسون تومتعاً². ومنحاول رصد العلاقات الدلالية القائمة على المثابرة، حسب
التصنيف القديم، وأدى بعض المفكرين في المسألة من المحدثين، مراعين
خصوصية اللغة العربية في توليد الاستعارات.

إن دراسة العلاقات الدلالية تعني البحث عن المبادئ التي تكسر لنا - على
سبيل المثال - لماذا نفهم من لفتت (أخضر) دلالة (اللون) لو نفهم منه دلالة (صم
النضج)؟ قد نقول عن نقاحة 1: إنها خضراء، ونحن نقصد أنها لم تنضج بعد، وقد
نقول عن نقاحة 2: إنها خضراء ونحن نعني فقط أن لونها أخضر، وقد نقول عن
نقاحة 3: إنها خضراء، ونحن نقصد في الوقت ذاته أنها خضراء اللون وغير
ناضجة. ولكن ماذا لو تطبق المعنى المفهوم من القول الولد في للنقاحة 3 على
واقع للنقاحة 1 أو 2؟ هنا يجئنا الاستعمال الواحد لفتت (خضراء) للمتعدد المعاني،
بحاجة إلى ضوابط لتحقيق فهم أفضل للقول.

ولذلك، علينا - كما يرى بعض الدارسين - أن نضع شروطاً لإيقاف "تزييف"
التعدد الدلالي للكلمة. وإذا كانت المسافة بين معنيين لكلمة واحدة أكبر من تلك

1 أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، فنظر: <http://www.alwanraq.com>

2 انظر على سبيل المثال:

- Alda Mari, Polysémie, un article de Sémantologie, Dictionnaire de sémantique.
- Lakoff, G., Women, fire, and dangerous things, Chicago, The University of Chicago Press, 1987.
- Kleiber, G., Problèmes de sémantique, la polysémie en questions, Villeneuve, presses universitaires du Septentrion, 1999.
- Nunberg, G., Transfer of meaning, journal of semantics, 12, p109-132, 1995.

المعاصي المتوقعة من قبل هذه المبادئ، فإنه لا يمكننا تأكيد أن الأمر يتعلق بمعنى ينتمي إلى الكلمة المعينة.

هنا تقوم الاستعارة والمجاز المرسل بدور مهم. فهما يُعتبران وسيلتين لحلق معان جديدة، من وجهة نظر توليد المعنى. ومن ناحية التحليل، إذا أمكن إعادة بناء علاقة استعارية أو مجازية بين معنيين، فإن هذين المعنيين سيُعتبران مُتَّصِلين¹.

طبعاً لن نهتمّ بنظريات الاستعارة والمجاز المرسل، في التقليد البلاغية العربية والغربية، فهذا بحث يخرج عن نطاق العمل، وقد أنجزه كلياً أو جزئياً باحثون آخرون، ولكن ما سنُعنى به هو التقاط ضروب العلاقات الدلالية التي تحفّق الاسترسال الدلالي بين المشترك الدلالي وبين ظواهر بيانية كالاستعارة والمجاز المرسل والكتابة.

ويعتبر بول ريكور أن² المشترك الدلالي يمثل القاعدة التي تقوم على أساسها ظاهرة نقل المعنى المخصوصة لما ندعوه "استعارة"، إن الاستعارة هي أكثر من أن تكون وجهاً بيانياً، ثمة ما هو استعاريّ أساسيّ يقود عملية تكوين الحقل الدلالية².

2-1. الاستعارة عند هتغنشتين (wittgenstein):

كي نفهم نظرية هتغنشتين في ألعاب اللغة، علينا أن نتبيّن أربع نقاط في وجهة نظره حول هذه النظرية:

¹ Akla Mari, Polysémie, un article de sémantico-pédie, dictionnaire de sémantique.

² Paul Ricoeur, Mythe, l'interprétation philosophique, article in Encyclopaedia Universalis.

1- تبيان مفهوم الإبهام¹ (vague). يعود فتغنشتين إلى النقاش الفلسفي اللساني حول مفهوم الإبهام الذي يربطه بعدم الإمكان النظري لتصوير معنى بوصفه مبدأ يفسر الاستعمالات. إذا كانت المماثلات القائمة بين الاستعمالات وما هي عليه تلك المماثلات التي تضمن الفضاء المشترك للكلمة، تضمن التحام الفضاء المشترك، فإن مجموع الاستعمالات مفتوح. علينا أن نلاحظ أيضاً أنه في صلب هذه المجموعة من الخصائص المشتركة لا توجد بالضرورة خاصية واحدة تشمل جميع الاستعمالات. إن الخصائص المشتركة تشغل متداوية تون أن تضمن إحداها للتحام لكل.

2- الخاصية غير الإسنادية للمماثلات. يوجد لاختلاف آخر بين الحالة التي يمثل فيها معنى مجرد مبدأ للتحام المقولات وتلك التي يكون مبدأ الالتحام فيها معطى عبر التشابهات بين المعاني. في الحالة الأولى، تتوفر التعليلة المجردة على وظيفة إسنادية. وعلى العكس من ذلك فإن المماثلات لا يمكن أن تلاحظ إلا مرة واحدة عندما يتم الانتشار. ولا يمكننا أن نتوقع ما هي الانتشارات الممكنة للمقولة انطلاقاً من القيمة الدلالية لأعضائها. وهذا الأمر طبيعي للغاية في صلب فلسفة تقوم بملاحظة الاستعمالات وترفض الإقرار بحال لم يتم وضعها على معلة التجربة.

3- إعادة النظر في مبدأ فريجه (Frege) لتحديد الإحالة عبر المعنى. من ليسر بمكان استنتاج أن فتغنشتين يعيد النظر في مبدأ فريجه القائم على للتطابق بين المعنى والمرجع. بداية، لأنه لا يوجد معنى وحيد يمكن أن نحدد مرجعه. للاستعمالات وجود مستقل عن قاعدة وحيدة وشاملة. ثم لأن مجموع أنماط

¹ أخذنا تعريب (vague) بـ"إبهام" من تعريب الطيب اليكوش وصالح الماجري كتاب روبير مارتان في سبيل منطق للمعنى، ص 295.

الاستعمال مفتوح. إذا كان الإبهام هو الذي تحدد المنوال، فإن كل حساب لإمكانات استعمال واحد، غير تابع فوق ذلك.

4 قواعد محلية. إن نفي وجود قاعدة عامة مستقلة عن الاستعمالات لا يعني أننا لا نستطيع تحديد قاعدة محلية بالنسبة إلى كل قيمة، تكون صالحة للاستعمال المعنى. لقد كلن كفتشيتين يعارض دقما فكرة وجود لسان شخصي. ولنتكر مثال لعبة الشطرنج (فتغشتين 1988). ثمة صيغ كثيرة لهذه اللعبة اخترعت عبر التاريخ. ولا يعني ذلك، مع ذلك، أنها تتويجات للسعبة ذاتها، لأنه ببساطة: ما القواعد التي تحتكم لها لعبة الشطرنج القرية؟ ومع ذلك، فإن مختلف الصيغ تتوفر على قواعد خاصة تسمح، تحديدا، باللعب.

2-2. الاستعارة عند لاكوف وجنسن:

تقوم الاستعارات بدور أساسي في بناء الواقعة الاجتماعية والثقافية والذهنية. ويمكن أن تحلل الاستعارة بوصفها نظاما من التوافقات الجزئية (تشاكلات) بين ميدان مصدر (المرجع) وميدان مستهدف (المحل عليه)، مع الاحتفاظ للعام بالدلالة، وحسب لاكوف وجنسن، فإن هذه الأنساق شديدة البنية، ثابتة وكثيرة النوران. وغالبا ما تُبنى أنطولوجيات الميدان المصاحبة والميدان المستهدفة. فممكننا إذن أن نفكر في الميدان المستهدف باستعمال المعارف والاستدلالات الخاصة بالميدان المصدر.

إذا أخذنا على سبيل المثال التوافق الوقت مال فإنه يمكننا الحديث عن الوقت مثلا نتحدث عن المال، مع قلب مستساغ للمعاني والاستدلالات. لنا نظام التوافقات التالي بالشكل الخطاطي التالي:

المال □ الوقت

هدف يستوجب للمال □ هدف يستوجب للوقت

قيمة المال □ قيمة الوقت، إلخ.

ومن ثمة نفهم تماما عبارات من قبيل: ربح الوقت، لتتصد في الوقت، لتتعل الوقت، كم بقي لي من الوقت؟ والمثل الأخير يبين أن الوقت منظوراً إليه بوصفه مالا، يمكن أن يمتد، أحيانا، إلى وقت منظور إليه بوصفه مصدرا مُجسّدا. هذا الاستعمال للميادين للمجسّدة من أجل عمليات مجردة هو أحد مظاهر الدينامية الإبداعية للغة.

2-3. الاستعارة والمقولة:

كس يعيّن للناس ويتواصلوا عليهم أن يُصنّفوا الأشياء وأن يضعوها في مقولات، أي أن يُمَقُولُواها. هذه المقولات تشكلت انطلاقاً من خبراتنا المادية المحسوسة. إنها تُبَيِّنُ الطريقة التي نُميِّز بها بين الكيانات. فالمقولة مهمة ذات جذور متجذرة صوفياً في تجاربنا المحسوسة الفردية والجماعية.

إن التوافق الاستعاري ليست ثمرة الصدفة. يبيّن لايفكوف وجنسن أن للتفكير المجرد وتأسيس على الخبرة المحسوسة، المتصلة أساساً بالإدراك وبالجسد. إن السجام المقولات والتوافق تضمه بنية العالم المحسوس العقلية (المصادر عليها أو الملاحظة)، المعبر عنها، على سبيل المثال، بقوانين الفيزياء. هذه البنية تُصانر في معظم الأحيان على كونها مستقلة عن خصوصيات للفكر البشري. والمقولات نفسها مترابطة؛ من المقولات القاعدية (المصادر مباشرة عن الإدراك أو عن التجربة للمباشرة، مثل الحركة) نحو المقولات المركبة، الأكثر تجريداً.

من المهم أن نلاحظ أن الاستعارات المفهومية تسمح عموماً بنفس أنواع التفكير المستخدمة في الميادين المستهدفة وتلك التي يمكن أن تُتَجَرَّ حول الميدان للمصدر. إن التوافق الذي يثيره قول من قبيل الحياة سقّر الذي يسم رؤية ما للحياة، يسمح بتطبيق ضروب التفكير ذاتها المستعملة مع السفر. وبذلك نجد

استعمال مفردات من قبيل توجهات، لقطاع، عودة، وسائل نقل، إلخ. ويمكن أن يُعامل عدد من الأنماط الفرعية أو أجزاء الحياة بالطريقة ذاتها، من ذلك الحياة المهنية.

هذا الإجراء ليس نظامياً، إنه مرتبط بخصائص الشيء المستهدف الأنطولوجية، ولا يمكن تعيين تلك الخصائص بشكل قوري دائماً، ولكن الإنسان يتصرف بشكل ممتاز (بالطريقة ذاتها التي يتصرف فيها مع إعراب لغته انطلاقاً من عدد محدود من الأمثلة).

ولعله من المهم الإشارة إلى أن افتراض وجود دور أسلوبى للصيغة المجازية (figuration) مرتبط ارتباطاً وثيقاً بافتراض ثلث المقاربات التقليدية يتمثل في فكرة أن الإرجاء ظاهرة تدلوية حصرية. من ذلك أن غرايس (Grice, 1975) يعالج الاستعارة بوصفها نوعاً من الاستلزام التخاطبي (conversational implicature) تنهض انطلاقاً من خرق قاعدة الكيف، وتعتمد حسب وجهة نظره، قراءة حرفية للكوال الاستعارة، بشكل ثابت، تتعلق بها قيمة حقيقية (كالتعبئة¹، في العادة) ويتمثل مدخلاً نحو بعض الخطاطات الاستدلالية التي تولد قراءة مجازية تالوية. ويتمثل الافتراض في أن الإرجاء غير ثابت بطريقة أو بأخرى مع الاصطلاحية (conventionalization)، لذلك بإمكاننا أن نقول إن كلمة ما لها معانٍ معجمية متميزة، فقط متى احتجبت أو تسميت بشكل أو بآخر الروابط التي كانت تسمح بها استعمالها المتعددة.

وهذا ما يعود للناس إلى وصف الاشتراك الدلالي بالألفاظ تعاقبية وإلى الحديث عن معانٍ مجازية تعنت معجمتها بوصفها استعارات "ميتة" أو "جمدة".

¹ بالمعنى المنطقي، لا بالمعنى الأخلاقي للعبارة.

4-2. تصنيف الاستعارات:

ثمة ثلاثة أصناف من الاستعارات: الاستعارات الاصطلاحية والاستعارات الصور والاستعارات الأجنبية.

الاستعارات للصور تربط بين صورة واحدة وأخرى. يتمثل المبدأ في إسناد خصائص مفهوم إلى خصائص مفهوم آخر (نحو القامة والشكل واللون). فعندما نتحدث، في الفرنسية عن (taille de guêpe)¹ أقول معشوقاً بالانمسية إلى امرأة، فإننا نربط بين هذا الصورة وصورة لقولم اللين للزنبور. ونحو ذلك نتحدث عن غصن السبان² فسي العربية. أما الاستعارات الأجنبية فتسمح بإقامة علاقة بين بنية مخصوصة يسهل ضبطها وبنية أجنبية.

هذه الاستعارات تصدعي قدرتنا على الاستدلال على الأجناسي انطلاقاً من المخصوص. وتلك حالة تلويل الأمثال، على سبيل المثال، نحو الصحو بعد المطر، أو اللعب بالنار. أخيراً، تبقى بعض الأوضاع لتشخيصية لبعض الكيانات، من

¹ الترجمة الحرفية لهذا التعبير الفرنسي: قوام زنبور، وهي لا تلائم السياق العربي؛ إذ نترجمها بقوام معشوق، أو غصن اللين، أو ما شاكله.

² كثرة هي الثوابد على استمارة غصن اللين للزنبور؛ منها:

- أغانى غصن اللين من ليل قداما *** وأجني جني الورد من وجنتها (أورده ابن حجة الحموي، خزنة الأديب، مرجع منكور، ج2، ص428)

- وأبت وقد أخذ القتاب جمالها *** حركات غصن اللين أن تتكبا (أورده ابن أبي الدنيا، قسري الشريف، تحقيق عبد الله بن حمد المنصور، ط1، الرياض، أضواء السلف، 1997، ج2، ص150)

- رأيت الشمس تطلع في نقاب *** وغصن اللين يرقل في وشاح (أورده المقري، نفع الطبيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، 1968، ج3، ص279)

قبل ديانته تُحرّم عليه ذلك. هذه الأخيرة، تقع على النخوم بين الاستعارة والمجاز المرسل.

4-2. الاستعارة والمشارك:

غالباً ما تُعالج الاستعارة في البلاغة بوصفها صورة أو كلمة أو مجازاً. إنها صورة تقوم على المشابهة (وهو ما يوفق لسانياً استبدالاً على محور الجريدي، محصوراً لثلاثاً عند ياكوبسن (Jakobson, 1963)) تكون الكلمة فيه هي الحامل، وتبعاً للبلاغة الكلاسيكية، توصل فريق مو (Groupe II) في كتاب (البلاغة العامة، 1970) بمفهوم العنول (écart) لشرح هذا الوجه البلاغي. وهو عنول بالنسبة إلى الدرجة الصغرى (التي تُعرفُ بكونها ما يستجيب لتوقع المتقبل) وتم حلّ مشكل المعنى الذي الذي يثيره الحدث الاستعاري من جانب التكوين السمي؛ العنول يعطي تعديلاً في توليفات السمات. وهذا الإجراء (الذي اعتمده علم الدلالة البنوي) يسمح قطعاً بإعادة بقاء بعض التمثيلات التوليفية للمتقبل، ولكنه لا يهتم بدواعي اختيار المتكلم عبارة ما تُدرك استعاريّاً. ينطق الأمر بنمض تحليلي خالص، مجرد فعل في إطار المعجميّة، بيد أنه لا يأخذ بعين الاعتبار العمل القولي الذي تتجزئه الاستعارة.

إنّ علم الدلالة البنوي، وبشكل أعمّ لسانيات اللسان، بمعالجتهما المادّة اللسانية بوصفها مادة مستقلة، مقطوعة عن السياق النطقي والمقامي، إلماً يتكشف لسانها غير قادرة على الاهتمام بالتمثلي الاستعاري؛ فهذا الأخير يمتدّ لي صلب ملفوظ لا يُعنى فقط بأن يدلّ، ولكن بأن يُخبر عن الواقع. وهذا يفسّر كون التكوين السمي يتحول عند معظم علماء الدلالة إلى فتح للنظام السوسيري على الجانب الواقع خارج اللغة (l'extralinguistique)؛ إذ يعدد علماء الدلالة هؤلاء إلى مدّ التمثلي البنوي، خصوصاً عبر أخذ المكوّن الموسوعي في عين الاعتبار.

إن علم حركة الأفعال (praxématique)، الذي يُعطى بأليات إنتاج المعاني، يربط الصلة بين الحدث اللساني الاستعاري والحدث الواقع خارج اللغة، ويهتم بأشكاله (problématisation) الصلة المؤسسة بين طريقة مقوكة أحداث العالم الواقعي وبين التمثيلات المكوكة.

يجب أن يُنظر إلى الاستعارات بوصفها مُشابهات (similitudes) تجريبية عامة (والعبارة للايكوف وجنسن، 1980/1985¹)، المشابهة ليست سابقة للمسار الاستعاري، ولكنها مُبتكَرة من قبل الاستعارة؛ إن الدلالات الثابتة بشكل بيذاتي تُخفي المتكلم، وتجاربه، وقدرته على التخيل، وصلته بالعالم، وكل ما تذكره الاستعارة بدقة، لأنها تتخرط في فهم للعالم يصل بين الفعاليات (praxis)² المختلفة. دور الاستعارة، من ثمة، هو التعبير عن إدراك الترابطات بين مختلف مجالات التجربة. وبهذا فإن للمسار الاستعاري هو بناء معرفي شديد الاتصال بالحوارية (dialogisme)، وخصوصيته تكمن في كونه مُتضمناً من قبل صراعٍ اسمي يُدركه المشتركون في التفظ.

والحضورُ قبلًا للحوارية في الإسماء (nomination) حضور نموذجي في الإسماء المُتدرك بوصفه استعاريًا. ويُظهر المسار الاستعاري بذلك صلة حوارية (على شاكلة الخراق dissensus) يُعنى بها المتكلم في علاقته مع بتعبيرات المتكلمين الآخرين، هذه الصلة الحوارية ليست سوى تمثيل للصلات الفعلية المُختلفة نفسها:

¹ Lakoff et Johnson (1980/1985), Les métaphores dans la vie quotidienne, Paris, eds de Minuit, 254pages.

² اشتقاقا يحكي البراكسيس (praxis) لفتل أو الفعلية. وفي موسوعة لالاند الفلسفية أن بعض الهنغارين وفي مقدمتهم ملركس يُنيطون بالفعلية دورا كبيرا، وذلك بقدر ما يكون العمل الجماعي التقني الاقتصادي الاجتماعي هو الأسس والحكم في الفكر النظري، الإيديولوجيا. ويؤول تعارض الفعلية والفكرية (الإيديولوجيا) عند البعض منهم، إلى أن يكون هو التعارض بين العلم والتقنية وبين الفلسفة. انظر لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، مرجع سابق، الملحق، مج2، ص1127.

المتكلم، في كلامه، يصل بين فعالية لاجتماعية منخرمة في الثقافة (culturalisé) وبين فعالية شخصية، ذاتية، ويمكن أن ينشب اعتراك بين العاليتين كلتيهما¹.

وإذا أردنا أن نقرب المسألة من زاوية لسانية محضة، ألفينا الاستعارات شديدة التواتر والحضور في اللغة المستعملة، وقد يحدث أن نجد الاستعارة في الاستعمال الأصلي. تقع بذلك على الحدود بين الاستعارة (- استعمال مشتق) والمشارك (- استعمال جديد، أو استعمال بلغ استقلالاً كلياً ليكون منفك الارتباط عن مصدره الأصلي). في هذه الحالة الأخيرة، يمكن أن تتطور الاستعارة بشكل مستقل وأن تتصل على خصائص إضافية. وهذه هي الحال على سبيل المثال مع عبارة طالب لامع، حيث يقع التركيز، فضلاً عن الصفات الخارجية المُسندة للامع، على أسباب اللامع، أي قدراته الذهنية الفائقة. ويمكن أن يُعتبر اللامت لامع في هذا السياق الإبتدائي معنى كاملاً، مُطوراً انطلاقاً من استعارة. وبالعكس، فإن استعمالاً استعارياً مألوفاً في الماضي، يصبح باطلاً وملغىً إذا انتظام ضعيف. وقد يصبح في هذه الحالة شكلاً منكسراً أو شبه منكسراً، يمكن تأويله بمعزل عن الاستعارة.

على مستوى بناء الاستعارات، نميز بين الاستعارات الأولى، ذات المستوى المبتدئي، المكتسبة سريعاً، والاستعارات المعقدة المركبة انطلاقاً من استعارات أول كثيرة. بذلك يمكننا أن نقوم بتوليف: الأهداف بوصفها اتجاهات والأعمال بوصفها تنقلات كي نتحصل على استعارة السمر: بلوغ هدف بوصفه سفرًا.

وهذه بعض الأمثلة الإضافية، شديدة التواتر، للتوافقات الاستعارية:

- استعارات الاتجاه: الأحسن يكون إلى الأعلى أو إلى الأمام، والسلبى يكون إلى الأسفل أو إلى الخلف (تراجعت النتائج، أنا أغرق في الديون).

¹ C.Détric, La métaphore, in Termes et concepts pour l'analyse du discours: une approche proxématique (C.Détric, P. Siblot et B. Verine, éditeurs), 2001, Champion, 413pages.

- استعارات في الميدان للتفسي: يُنظر إلى المُهم بوصفه ضخماً، ويُنظر إلى الحميمية أو التماثل بوصفها تجلوزاً (صديق قريب)، والتعاطف يُنظر إليه بوصفه حرارة (صديق حميم).

- استعارات عكسة: يُنظر إلى تنظيم بوصفه بنية مائية، وإلى الحالات بوصفها لملمن، وإلى التغير بوصفه حركة، ويُنظر إلى المعرفة بوصفها رؤية أو سماعاً (اسمع جيداً ما تقول)، إلخ.

2-4-1. الاستعارات تتأسس على عدد كبير من المقولات الإعرابية:

نقف على استعارات حول معظم أقسام الكلام. يمكنها أن تكون نعوتاً: أفكار فضاضة، نظرية صُلابة أو أسماء: أسس النظرية، أو فعلاً: الأسعار ترتفع، المجتمعات تتقدم، أو حروفاً أيضاً: في الإعلامية.

في بعض هذه الحالات، تستوقفنا الخاصية المشتركة العالية لبعض النعوت (مثل الـنعت جيد) وحروف المعاني. وبعبارة أخرى، هل علينا أن نصائر على عدد كبير من الاستعارات المكونة انطلاقاً من نواة فرعية، أم هل نحن أمام تعدد يكاد يكون لا نهائياً، في بعض الحالات، من المعاني/ الاستعمالات، المرتبطة عند الاقتضاء بعناصر متقاربة، مثل السميات (sèmes)؟

2-4-2. بعض عناصر المتولة

اهتمت أصال لسانية كثيرة بالاستعارات، وكذلك الأمر في العلوم المعرفية، وعلوم اللسانيات العصبية والأنثروبولوجيا. ولما تندمج هذه الأبحاث في الأطر الشكلية للسانيات، إلى حدّ اليوم. وتعالج الاستعارات عموماً عبر الانحراف عن قواعد الإلزام النمطي (coercion de type): عندما لا يكون لموضوع لساني ما نمط مُنتظر من قبل المكونات التي تحيط به أو تمّقولُه فرعياً، فإنّ الاستراتيجية

للمتوخاة تقوم على محاولة اشتقاق نمط جديد من نمطه. لذلك توصف قواعد تغيير النمط لكل حالة حالة (مع مُصاحرتنا على قدر ما من التحميم)، وهو تغييرٌ تحكُّمه التحديدات المُجرأة على الألفاظ الفرعية للمُقولة¹.

ويرى بعض الباحثين أن الاستعارة تكفل في نطاق المشترك، ولا سيما الاستعارات التي تصبح عبارات متكلمة بعد تعجيمها. ويمكن أن يكون المشترك، عبر الاستعارة، أسلوبياً، ومن ثمة يكون ظرفياً، وهو ما يعني أننا لا نجد في المعجم مدخلاً بولفقه. ويمكن أن ينشطه تماثلٌ أو قطعٌ للمدلولات. ويمكنه أن يكون منمجا في اللسان. غالباً في شكل عبارات متكلمة يمكن معالجتها معجمياً. ويمكن للمشارك أن يكون نفعياً بعد نقصا معجمياً، وهاهنا يكون لنماجه في اللسان أكبر لأنه يمرّ في الاستعمال دون أن يُنقطن إليه تقريباً².

3- الاستعارة والمشارك الدلالي عند بعض المفسرين:

يمكن النظر في بعض الاستعارات كما أوردها بعض المفسرين، للنظر في الناحية المتعلقة بالتحويل الاستعاري ودوره في توجيه المعنى في سياق قواعد علم الدلالة الكلاسيكي التي تشتغل بشكل حتمي، ودون تنظير مونتالغوي صريح.

وكي يكون الكلام على الاستعارة والمشارك عند المفسرين كلاماً دقيقاً، نعرض لأمثال بوضع المقصود. فمن المعروف أن تفسير القرآن لا يضطلع به إلا من شهد له بإجادة علوم العربية، ومن هذا الباب ترى من المفيد النظر في التفسير لمعرفة بعض الظواهر اللغوية الدلالية والبلاغية. يورد ابن كثير في تفسيره الآية: { فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّرُوهَا فَوْجًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ }³ لِنَّ " إسناده الإرادة ههنا

¹ Véronique Moriceau et Patrick Saint-Dizier, Métaphore, article in Sémanticiopédie.

² Aude Demange-Paillet, De la polysémie: ambivalence, dialogisme et polysémie discursive, Université Montpellier, 2005, p.40.

³ سورة الكهف، الآية 77.

إلى الجدار على سبيل الاستعارة، فإن الإرادة في المحتثات بمعنى الميل. والانقضاء هو: السقوط¹. ونقل الأوسى في تفسيره، وهو المعنى بتحليل لظواهر البلاغية في القرآن تحليلاً مستوعباً²، الآية نفسها: والمراد من إرادة السقوط قربه من ذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة تسبب إرادة السقوط لقربه أو على سبيل الاستعارة بأن يشبه قربه السقوط بالإرادة لما فيهما من الميل، ويجوز أن يعتبر في الكلام استعارة مكنية وتخييلية، وقد كثر في كلامهم إسناد ما يكون من أفعال العقلاء إلى غيرهم ومن ذلك قوله: [ومن الولا]]

يريد لرمح صدر أبي براء *** ويحلل عن دماء بني عقيل³

وتكثر في كلام الأوسى عبارات تدل على احتمال السياق الواحد والآية الواحدة للتوجيه نحو الاستعارة أو نحو المجاز المرسل، في غير موضع. وهو ما جعلنا نراجع المسألة القائمة على جعل الاستعارة والمجاز المرسل قائمتين منفصلتين من العلاقات المجازية، لا يمكن أن تجتمعا في تأويل القول الواحد.

وجاء في تفسير الرزقي، ما يأتي: فربما في القرية حقتاً مائلاً، فإن قيل: كيف يجوز وصف الجدار بالإرادة مع أن الإرادة من صفات الأحياء؟ قلنا: هذا اللفظ ورد على سبيل الاستعارة، وله نظائر في الشعر قال:

¹ ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل (ت770هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سلمي بن محمد سلامة، ط2، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1999، ج5، ص184.

² لاحظنا أن استعمال لفظ الاستعارة في روح المعاني أغزر من استعمالها في كتب سائر المصريين، وهذه قرينة - إن صححت - تدل على فضل عقلية لدى الأوسى بالناحية البلاغية في التفسير.

³ الأوسى، شهاب الدين محمود (ت1270هـ / 1854م)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، (د.ت)، ج6، ص16.

يريد الرمح صدر أبي براء *** ويرغب عن دعاء بني عقيل
وأنشد القراء :

لئن دهرأ يلف شملي يجعل *** لزمان بهم بالإحسان
وقال الراعي:

في مهمة طقت به هلماتها *** فلق الفؤوس إذا أردن نصولاً¹

فالمفسرون يجمعون على اعتبار الفعل (يريد) المستند في آية سورة الكهف
(77) إلى (الجدار) مستعرا، ولوكوا المعنى بـ:

- الميل

- قُرب السقوط

وكذلك فعل علماء الأصول، فهذا ابن حزم يقول: ومنه قوله تعالى: (جدارا
يريد أن ينقض) فقد علمنا بضرورة العقل أن الجدار لا ضمير له، والإرادة لا
تكون إلا بضمير الحي - هذه هي الإرادة للمعبودة التي لا يقع اسم إرادة في اللغة
على سواها - فلما وجدنا الله تعالى، وقد أوقع هذه الصفة على الجدار الذي ليس فيه
ما يوجب هذه التسمية، علمنا يقيناً أن الله عزّ وجلّ قد نقل اسم الإرادة في هذا
المكان إلى ميلان الحائط، فسمى الميل إرادة، وقد قلنا أن الله تعالى يُسمي ما شاء
بما شاء، إلا أن ذلك لا يوجب نقل الحقائق التي رتب تعالى في عالمه عن مراتبها،
ولا نقل ذلك الاسم في غير المكان الذي نقله فيه الخالق عزّ وجلّ، ولو لا الضرورة
التي ذكرنا ما استجزنا أن نحكم على اسم بأنه منقول عن مُسمّاه أصلاً².

¹ الرزقي، فخر الدين (ت606هـ)، مفتاح الغيب، لنظر الموقع <http://www.alfisr.com>

² ابن حزم، الحافظ أبو محمد علي (ت456هـ)، الأحكام في أصول الأحكام، تحقيق لجنة من
العلماء، بيروت، دار الجيل، ط2، 1987، مج1، ج4، ص439.

والملاحظ أن المعالج تستعيد التفسير نفسه، فقد جاء في لسان العرب "وقوله عز وجل توجد فيها جدلاً يريد أن يتقضى فأقامه" أي أقامه الحصر وقال يريد الإرادة إنما تكون من الحيوان، والجدال لا يريد إرادة حقيقية، لأن تهذيبه للسقوط قد ظهر كما تظهر أفعال المرينين، فوصف الجدار بالإرادة إذ كانت للصورتان ولحدة، ومثل هذا كثير في اللغة والشعر¹.

والملاحظ أن نمط التفسير الذي اعتمده ابن منظور يقوم على استدلال يعتمد السبر والتقسيم، فقد انطلق من مقدمات:

- الإرادة إنما تكون من الحيوان
- نسب القرآن الإرادة للجدار
- القرآن لا ينطق عن الهوى
- الإرادة في الآية ليست بالمعنى الحقيقي للإرادة

ليصل إلى نتائج:

- الإرادة في الآية بمعنى التهذيب للسقوط
- طئة إطلاق لفظ الإرادة على حالة تهذيب الجدار للسقوط في الآية، هي تشابه صورة ذلك مع صورة أفعال المرينين إرادة حقيقية.

والملاحظ أن المقامة الثالثة (القرآن لا ينطق عن الهوى) مضمرة ولكنها مستنتجة من السياق التداولي الذي ينتمي إليه صاحب لسان العرب.

فالنص القرآني سمح لا بتوليد استعارة جديدة واشتقاقها من استعمال / معنى غير سابق، ولكنه سمح بمزيد إحكام تنظيم هذا المعنى الذي يوجد له نظائر في

¹ ابن منظور، لسان العرب، مادة (ر/و/د).

الشعر، وتدلّ الشواهد التي استدلّ بها المعضرون والتعويرون (وهي في معظمها متكررة) على جريان هذا المعنى في الاستعمال العربي.

ودون الخوض في أبعاد عقائدية تتطرق بتجويز إطلاق لفظ الإرادة على الجمادات، وما يستتبع ذلك من استدعاء لنظرية أفعال العباد، وقضية الجبر والاختيار، فإنّه من الجدير بالذكر إشارة بعض المفسرين إلى تعيف من العلماء يعارضون للقول بجواز الاستعارة في القرآن، بل يرفضون وقوع المجاز فيه، مدعين أن المجاز ضد الحقيقة، إذن هو كذب ولا يجوز مثل ذلك في القرآن...

غير أنّ قرائن التأويل الدقيقة والاستجداء بعلم اللغة وعلوم القرآن والمنطق والأصول، قد حالت دون الوقوع في تعسفات منكرة، يعود كثير منها إلى تحكيم نظرية يديولوجية لا تقمّر النصّ بقدر ما تسعى إلى توظيفه لخدمة الأهداف الفكرية وجعله في صفها تعسفا لجانبها واستقواء به على مقالات الخصوم¹.

ويمكن النظر في الآية ذاتها باعتماد معنى تركيبى خالص، يعتمد مقولة الأفعال المساعدة التي نجدها في اللغة العربية متمثلة في أفعال الشروع والمقاربة، كما نجدها في كثير من اللغات الأخرى. فممكن القول إنّ (يريد أن ينقض) أنّ الإرادة جهة الشروع، فهو فعل مساعد جهي يدلّ على القرب الزماني لوقوع الحدث من الناحية الإيمولوجية. ومن ثمّ نستفيد من الإشارة إلى الإرادة في بعض التفاسير القائلة بأنّ يريد يعني (قرب) الجدار أو (تهيؤه) للسقوط، ولعلّ من أوضح تلك التفسيرات ما ورد في التحرير والتوير، يقول الشيخ محمد الطاهر بن

¹ قد يمد القائلون بالاختيار في أفعال الجدا إلى هذا الفعل المسند إلى الجدار، ليقولوا: إذا كان القرآن يثبت للجدار إرادة، فمن باب أولى أن يكون للإنسان إرادة، ولكن هذا الدليل قد يتطرق إليه الاحتمال، وهو أن يحمل لفظ الإرادة في الآية على معنى حال تهيؤ الجدار للسقوط ومن ثمّ قد يسقط الاستدلال على هذا الوجه.

عاشور ومعنى (يريد أن ينقض) تُشرف على الانقضاض، أي السقوط، أي يكاد يسقط¹.

ومن ثم تكون للفعل (يريد) دلالة أنطولوجية معزولة عن مقولات الفاعل النحوي (الجدار)، وبهذا التحليل لا نحتاج إلى جعل الآية قائمة على الاستعارة. ذلك لأن القول بالاستعارة يعني الإقرار بتناقض بين خصائص فاعل (يريد) [- العاقلية، الحيوانية]، كما ينبغي أن تكون في الأصل، وبين الاستعمال في الآية حيث ورد فاعل (يريد) [- العاقلية، - الحيوانية].

أما إذا قلنا إن يريد فعل مساعد، فقد جعلناه أقرب إلى العنصر المبني لا يتعلّق بالفاعل بل بالفعل الأساسي وهو هنا في سياق الآية (ينقض)، وهو فعل منسجم مقولياً مع الفاعل (الجدار). وبهذه الطريقة يندفع الاعتراض الذي يقول به نفاة المجاز والاستعارة²، وينطرح الحرج الذي جعل المفسرين يبحثون عن نظائر لهذا الاستعمال القرآني في أشعار العرب، وإن كان بعض المفسرين يرى أن لا

¹ ابن عاشور، معجم الطاهر، تحرير والتنوير، ج 16، ص 8. وإن كان ابن عاشور يعتمد كذلك تأويل الفعل استعارياً، على غرار معظم المفسرين، فكتلاً؛ فعبّر عن إشرفه على الانقضاض بإرادة الانقضاض على طريقة الاستعارة المصروفة التبعية بتثنيه قرب انقضاضه بإرادة من يحلّ فعل شيء، فهو يوشك أن يفطه حيث أراد، لأن الإرادة طلب النفس حصول شيء وميل للقلب إليه. وفصل تفسير ابن عاشور أنه حافظ على دلالة المقاربة أثناء تحليله الاستعارة.

² يعرض الأوسمي تحنف هذا الفريق من اللغويين لوقوع المجاز في القرآن فكتلاً: "ونقل بعض أهل أصول الفقه عن أبي بكر محمد بن دلود الأصبهاني أنه ينكر وقوع المجاز في القرآن فيقول الآية بأن الضمير في يريد للخضر أو لموسى عليهما السلام وجوز أن يكون الفاعل لجدار وأن الله تعالى خلق فيه حياة وإرادة والكل تكلف وتصفّ فحصل به بلاغة الكلام. روح المعاني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج 6، ص 16.

حاجة للاستعمال في عرض الشواهد، فجريان هذا المعنى في الاستعمال أمر طاهر¹.

4- تأويل للعلاقة بين المشترك والاستعارة:

ويمكن الاشتراك في هذا الضرب من الاستعارات، الذي نكف عليه في تأويل الآية 77 من سورة الكهف، يقوم على غرضٍ لطرفٍ عن بعض مقومات المسند إليه الذي يتعلّق به الفعل الاستعاريّ / المشتركيّ. ففعل (يريد) يُسند إلى فاعل يتسم في العادة بالعاقلية والحيوانية، فإذا بالاستعمال الاستعاريّ المخصوص بسنده إلى فاعل يتسم بعدم العاقلية وعدم الحيوانية. ومن ثمة، فإنّ الاشتراك يقوم على توسيع الاستعمال عبر إسقاط بعض الشروط الخاصة بالمسند إليه.

وهذا يجعلنا نعتبر أنّ التمييز بين المشترك والاستعارة، القائم على أنّ الدلالة الاشتراكية يجب أن تكون بالتساوي بين المعاني (أي أن تكون المعاني على نسق واحد حقيقية أو مجازية، أي لا تشتمل على نقل من أحد البابين إلى الآخر) على خلاف الدلالة الاستعارية القائمة، بل الناشئة عن نقل مجازي، إنما هو تمييز جوهري، لأنه يحفظ الحد الأدنى من التنظيم الدلالي والتصنيف المقولي، إذ يسهم في رسم الحدود بين الاستعارة والمشارك، بل بين البلاغة والدلالة، وإن ظلت تلك الحدود عرضة دائماً للاختراق من هذا الجانب أو ذلك.

ونعلّم مما نستفيدة من تحليل هذا المثال (الآية 77 من سورة الكهف) الوقوف على رقة الحدود وهشاشتها بين المجاز المرسل والاستعارة. على الرغم من أنّ معظم المفسرين، الذين عدنا إليهم، قد جنحوا إلى القول باستعارية الفعل، فإنّ منهم من أورد إمكانية تأويل الآية باعتماد المجاز المرسل، وهذا يدلّ على أنّ الحثيّة

¹ إذ تمثّل بقول من قال: "إن من له أذن لاطلاع على كلام العرب لا يحتاج إلى شاهد على هذا المطلب"، الألويسي، روح المعاني، مرجع مذكور، الصفحة نفسها.

الصارمة التي قد يتوهمها بعضهم في التعامل بين المجاز المرسل والاستعارة، هي بسورها تصبح محلّ نظر ومورد شك، لا سيما وأنّ المثال المدروس لا يُبين عن تعارض بين التلويين المجازي والاستعاريّ، بل قد يُؤخذ بكليهما، رغم ترجيح التلوي الاستعاريّ، ترجيحاً كمّيّاً على الأكل، استناداً إلى كثرة تعاور المفسّرين له.

والملاحظ أيضاً، حصول تسجام بين المعطيات للتفسيرية والبلاغية والمعجمية، في نصوص التراث التي اهتمت بهذه الآية، فكانّ الإجماع مُعقّد على منهجية واضحة المعالم توضح قانون التلويّ وتحدّد مضارب الدلالة، بشكل يجعل الأقوال الضادة والتلويّات البعيدة تنبذ عن هذه الشبكة التحليلية المعتمدة كما ينذّ السهم عن القوس.

طبيعة المشترك وحدوده¹

ميشال فروي (Michèle Fruyt)

يسئل للمشارك على تعدد المعنى. ولكن ما المعنى؟ إن العجم (معنى) هو نفسه من المشارك. فهو نلجم من اللغة الجارية وتم إنخاله في اللسانيات، فلم حظه أفصل من حظ كلمات أخرى من قبيل: كلمة، جملة، علامة، وغيرها. وعلى الرغم من هذه الشكوك في معنى المعنى، فإننا سنحاول لختباريا فحص المشارك، لو ما اعتكنا على تسميته مشتركاً.

1- المشترك وضروب العجمات

مثلاً نميز في اللغائظ بين اللغائظ المعجمية واللغائظ النحوية، فإننا نفرق بين عجمات المعنى المعجمي وعجمات المعنى النحوي، وذلك على الرغم من غموض مثل هذا التفريق.

إن عجمات المعنى المعجمي لها مدلول قابل للتقسيم إلى سمات وهي تخضع للتفليل السيمي: وهذا حال معظم الأسماء والصفات وبعض الظروف والأفعال؛ أما مدلول عجمات المعنى النحوي فيوصف، على العكس من ذلك، باعتباره وظيفة تركيبية أو صرفية تركيبية: واصلات، روابط، مشيرات قبلية أو بعدية، إلخ. ولكن بعضها منها يمتلك أيضاً سمات، ولكن بشكل محدود، نحو حروف الجر وضمائر المتكلم والمخاطب، والتي تمتلك نواة دلالية خاصة، في حين أن تحديد المرجع لا يتم إلا بفضل معرفة شروط التنفط أو السياق السابق. ثمة إذن عجمات أكثر أو أقل معجمية، أو أكثر أو أقل نحوية، تخضع للإثحاء

¹ Michel Fruyt: Nature et limites de la polysémie, chapitre in La polysémie ou empire du sens, ouvrage collectif sous la direction d'Olivier Soutet, Paris, 2005, p-p.23-50

(grammaticalisation). فعندما يتحول فعل جهمي مثل (licet) في اللاتينية (بمعنى "يمكن له كذا") إلى أداة ربط بمعنى (على الرغم من)، في اللاتينية المتأخرة، فإننا نعتبر هذا التطور تغييراً وظيفياً ولا نتحدث عن اشتراك دلالي، إلا في مرحلة ثانية، بالنسبة إلى التوزيعات الدلالية، التي تظهر في صلب كل وظيفة من هاتين الوظيفيتين.

لا يمكننا الحديث عن المشترك الدلالي بالنسبة إلى كل ضروب العجومات: إن الميدان الطرازي للمشارك يتصل بعجومات المعنى المعجمي، ومفهوم المشترك شديد التبعية لمفهوم "المدخل المعجمي"، وهو مفهوم معجمي ومعجمي، ليس بذي إفادة بالنسبة إلى المتكلم في نشاطاته اللسانية. إن التمييز بين المشترك الضيق أو "المنحسر" (حسب مصطلح روبرت مارتن) والمماثلة (homonymie)، تمييز مفيد وإن كان دقيقاً. نقول عن كلمة (computer) الإنجليزية (1. الشخص الذي يحسب، 2. الآلة الحاسبة، 3. الحاسوب) والكلمة الفرنسية (blaireau) (1. حيوان الغرير، 2. فرشاة من وبر الغرير يستعملها الرسامون)، إنها من المشترك لأننا نرى في كل واحدة منهما عجماً وحيداً، وكل مفردة تمثل مدخلاً واحداً في المعجم على الرغم من تعدد الوحدات. المدخل المعجمي يتطابق هنا مع الوحدة المعجمية أو المعجم، ونحسم الأمر لصالح عجم واحد لأن الأمر يتعلق - كما وضّح ذلك مارتن - بتوابع دلالي منحسر، ومختلف القيم يمكن استنتاج بعضها من بعض، في تقاسل يسهل إدراكه. وبعبارة أخرى، نقول إن السيممات (sémèmes) المختلفة في المشترك الضيق، تشترك في نواة سيمية واحدة. ونحفظ بإمكانية التأويل إلى تعدد في العجومات المتماثلة (homonymiques) في الحالات التي لا توفر لنا فيها القيم المرجعية التصريحية برابط واضح بين تلك العجومات، فلا تكون للسيممين نواة سيمية مشتركة، كما هو الحال بالنسبة إلى كلمتي (bank) الإنجليزيتين (1 bank (ضفة النهر) و (2 bank) (المؤسسة البنكية).

2- معايير مدخل المعجم

لما كان المشترك مفهوما متصلا شديدا الاتصال بصناعة المعاجم، فقد ظل خاضعا لتأويل مؤلفي تلك المعاجم، حيث تقوم اختياراتهم في بعض الأحيان على معايير تاريخية قليلة الفائدة بالنسبة إلى المتكلم، بما أن تلك المعايير تنطلق من معطيات ميتا لغوية بعيدة عن متناول مستعمل لسان معين.

إن معجما مثل (Petit Robert) على الرغم من كونه ليس معجما تأثيليا، يجعل لكلمة (balle) الفرنسية ثلاثة مدخل. والمعيار المعتمد لتسوية هذا التأويل المعانلي القاضي بجعلها في ثلاثة عجمات يبدو أنه يتمثل في تاريخ هذه الكلمات. حيث يجد المعجم لها ثلاثة أصول من ثلاثة ألسن مختلفة فـ (balle 1) بمعنى كرة تعود إلى أصل إيطالي (palla). أما (balle 2) بمعنى كيس من البضائع فتعود إلى الفرنسية الكلاسيكية (balla). في حين أن (balle 3) بمعنى كيس من حبوب القمح فتعود إلى لسان بلاد الغال (balu). وعلى الرغم من انتشار هذه الأصول، وفق سنة تاريخ الألسن، فإن بعض علماء الدلالة المعاصرين حاولوا إيجاد نواة دلالية مشتركة بين الوحدات الثلاث، كأن يكون سيم /الاستدارة/، بما أن الأشياء الثلاثة مستديرة.

أما نزعة تفضيل المظهر التاريخي فهي أوضح في المعاجم التأثيلية.

ثمة معايير أخرى مستعملة لتحديد مدخل المعجم:

1/ الجنس النوعي (مذكر/ مؤنث): مثل ذلك كلمة (voile) في الفرنسية: في حالة التذكير تدل على الحجاب، وفي حالة التأنيث تعني المئراع. ولكن هذا المعيار لا ينطبق على لسان العربي، في جميع الأحيان فاختلاف الجنس بالنسبة إلى الكلمة (الاسم، تحديدا) ينقسم إلى صنفين: صنف يكون الاختلاف في الجنس تمييزيا بالنسبة إلى الدلالة وصنف آخر يكون لاختلاف الجنس فيه غير تمييزي من حيث الدلالة.

فمن الصنف الأول ما يذكره بعض القدامى في قوله: "ومما يذكر ويؤنث والمعنى فيه مختلف: للبيت مذكر فمؤنثه بمعنى الحق، والطباء مؤنثة بمعنى العصب، الأضحى مؤنثة بمعنى النار، المسك مذكر مؤنثه بمعنى الريح، والريح مؤنثة فمذكرها بمعنى النشر، الحبوب مؤنثة فمذكرها بمعنى البيت، السماء مؤنثة فمذكرها بمعنى السقف، الشام مذكر فمؤنثه بمعنى البلدة، الطوي مذكر فمؤنثه بمعنى البئر، المال مذكر بمعنى الإبل والماشية، العين مؤنثة فمذكرها أعيان الرجل، النفس مؤنثة فمذكرها نفس الرجال"¹. فهذه القائمة من الأمثلة تبين لنا أن اختلاف الجنس يرافقه اختلاف في المعنى.

وأما الصنف الثاني فيتصف بكون انطباق التذكير والتأنيث على الكلمة الواحدة غير تمييزي، من حيث الدلالة. إذ يكثر في المعجم العربي أن تكون الكلمة ذاتها مذكرا ومؤنثا في الوقت نفسه: نحو الطريق والسبيل والبئر، ... مع إشارة المعاجم - في أحيان كثيرة - إلى غلبة استعمال على آخر: فيقال: هذه الكلمة مؤنثة وقد تُذكر، أو هي مذكورة ولا تؤنث.

وبذلك نستنتج أن المعجم العربي يتوفر على مستويين من العلاقة بين مقولة الجنس والمحتوى الدلالي بالنسبة إلى المعجمات التي تنطبق عليها مقولة التذكير والتأنيث في أن.

ولكن كيف نقيس وجود هذين الضربين من العلاقة بين مقولة الجنس والمحتوى الدلالي للمعجمات؟ لم يوجد محافظة على المعنى نفسه في بعض الحالات ويوجد اختلاف في المعنى في بعض الحالات الأخرى؟

قد يكون من اليسر التوقف عن الإجابة بالحديث عن عدم وضوح جنس الاسم وإرجاع الأمر، أساسا، إلى اختلاف اللهجات واختلاف الروايات والسماع عن القبائل... وهذه الإجابة قد تكون كافية ولكنها ليست مقنعة تماما، وإن كانت مكرمة

¹ سعيد بن إبراهيم بن التسفري الكاتب (ت361هـ)، المذكر والمؤنث

تراثياً¹؛ إذ قد يُطرح السؤال التالي: لم انتظمت بعض العجومات بعينها ضمن حالة اختلاف الجنس واتحاد المعنى، في حين وضعت بعض العجومات الأخرى في خانة اختلاف الجنس واختلاف المعنى، في الوقت نفسه؟

هل توجد آلية معينة رشحت زمرتي للعجومات لتكون كل واحدة منهما على الشاكلة التي هي عليها؟

وإذا كان الأصل هو المنكر وما زيدت فيه التاء أو الألف فتأنيثه، في العموم، فإن حالات معينة يكون للفظ منكرًا لكنه يدل على مؤنث، وتكون له صيغة أخرى للتذكير. يقول ابن التستري الكتّاب² ومن الأسماء ما يؤدي لفظ الذكر عن الأنثى: وهو العقرب والضبع والعنكبوت هذه الأسماء الأغلّب عليها أنها لمؤنث، فإذا عبرت عن المنكر قلت عنكب وعقربان وضبعان³.

وتجدر الإشارة إلى وجود استنباعات لثنويولوجية وثقافية لهذا التصرف في مقولة الجنس، لا نتوقف عندها لخروجها عن صلب اهتمامنا³.

2/ أقسام الكلام: حيث تكون صيغة للفعل وصيغة اسم الحدث (المصدر) صيغة موحدة في بعض اللغات، على نحو ما نجده في الإنجليزية: فـ (run) للفعل (جرى) يجب أن يكون له مدخل مختلف عن (run) الاسم (جرى).

¹ انظر قول ابن التستري: "إنه ليس يجب الاشتغال بطلب علامة تميز المؤنث من المنكر؛ إذ كانا غير منقاسين، وإنما يعمل فيهما على الرواية، ويرجع فيما يجريان عليه إلى الحكاية".

² ابن التستري الكتّاب، المنكر والمؤنث

³ يشير فحمب إلى ما نكره رومان ياكوبسون كقضية مقولة الجنس اللغوي (التذكير / التأنيث)، التي عدت غالباً مقولة صورية صرف، تلعب دوراً كبيراً في المواقف الميثولوجية لشيرة لغوية ما. انظر المظاهر اللغوية للترجمة، ترجمة عبد المجيد المحفة، مجلة فكر ونقد، العدد 10.

R.Jakobson, Essais de linguistique générale, chapitre 4, p-p. 78-86, Paris, Editions de Minuit, 1963.

(http://www.aljabriabed.net/fikrwanakd/v10_06jnhfa.ht)

3/ النمط الإعرابي (type flexionnel) ضمن القسم الواحد من أقسام الكلام، في الألسن التي لها حركات إعرابية معقدة ومتنوعة.

4/ بعض هياكل رسم العجمات، من تلك في الفرنسية: أن الاختلاف في رسم هذه الكلمات (cor, cors, corps)، (seau, seau, saut, sot) إنما هي رغبة من المستعملين في إضفاء لاختلاف على هذه الدوال المتشابهة صوتيًا التي تكمن خلفها وحدات مرجعية كثيرة، وتوضع لها عجمات كثيرة.

ومن الملائم للمعاجم في النهاية أن تراعي - عند وضع المداخل - الوضوح للمعجمية وأن تميز بين مقطع يعمل عجمًا بشكل كامل، وبين مقطع يبدو في الظاهر أنه متطابق معه، ولكنه يعمل بوصفه مكونًا للعجم فحسب، ضمن كلمة مركبة. هكذا إذا اهتمنا بالمعيار المعجمي الوظيفي، فإنه - في هذه الحالة - يجب أن يكون ثمة مدخل لـ (signe) ومدخل آخر لـ (faire signe)؛ إذ إنه من غير الملائم جعل (faire signe) ضمن مدخل (signe).

3- المشترك وأحادية المعنى

غالبًا ما يكون اختراع كلمة مركبة ناجمًا عن رغبة في الحصول على اسم أحادي الدلالة، بفضل تجميع المعجميين، القاطنين على الاشتراك كل على حدة. فالكلمة الفرنسية المركبة (la carte orange) الأحادية الدلالة (والتي تدل على الاشتراك في ركوب وسائل النقل العمومي في باريس وضواحيها)، ف يحين أن (carte) و (orange)، كلمتان متدينيتا الاشتراك، كل على حدة.

الوحدة الأساسية بالنسبة إلى المتكلم أثناء نشاطه اللغوي منشأ وبنًا للأقوال تتمثل في الوحدة المرجعية، في معظم الأحيان، لأن القول يهدف، في الغالب الأعم، إلى إنتاج رسالة واضحة. إذ ينزع مستعملو اللسان، في بعض للوضوحات، إلى

تجنب المشترك الدلالي عندما يلورون قائمة مصطلحات ضرورة لبناء علم من العلوم.

4- توسيع باب الاشتراك أو تقليصه

يختلف الاشتراك باختلاف الزمن، ويقع في نطاق التطور الدلالي. إن توسيع اشتراك عجم موجود من قبل، وسيلة جيدة للاختراع المعجمي. وتوجد حالة في منتهى الأهمية، ولكن يبدو أنها تهتم اللغات اللاتينية بالأساس تتمثل في اختفاء التطور الدلالي وراء ظاهرة الإكمال (supplétisme). كيف يمكن لعجميين مختلفين كلاهما قائم على الاشتراك، عموماً، ولكلها يتوفران على نواة سيمية مشتركة، أن يتباعداً تباعداً يجعل أحدهما يقرض الآخر بعض صيغته؟

5- حدود للمشارك

لتفريق حدود المشارك، نودّ الوقوف على هذه التخوم. بعض الأفعال ذات استعمالات إنشائية عندما تُصرف مع ضمير المتكلم، نحو قولك:

- أُنشِن هذه السفينة.

- أُنسَم إنّ

فهل علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأعمال اللغوية في المشارك لهذين الفعلين (أُنشِن وأُنسَم)؟ وأسماء الأفعال، كذلك، وهي عجميات لا نمطية تقع على هامش المعجم، مثل: آه وأف، حيث يمكن التلطف بهما بتخيمات مختلفة، تُعدّ سمات مفيدة إذ تُعطي للرسمية دلالة مختلفة والمعجم وهو اسم الفعل معنى مختلفاً، يُحيل على مشاعر متنوعة: الإعجاب، الدهشة، الحزن، الألم، الاستكار، إلخ.

هل يمكن أن تُعدّ أسماء الأفعال هذه قائمة على الاشتراك الدلالي؟

6- المشترك والمعنى الموازي

سبق لفروني أن اقترحت في ملتقى سابق¹ (باريس، 1999، Fruyt, Michèle) أن يتم أخذ وجود "معنى مواز" إلى جانب "المعنى الوظيفي" للعجمات بعين الاعتبار. والمعنى الموازي هو تأويل المتكلم للعجم والطريقة التي يقسمه بها إلى وحدات تكوينية دلالة. ولقد بيّنت فروني أن ما نسميه "تمسخا مورفولوجيًا" (calque morphologique) هو في الغالب افتراض للمعنى الموازي، على نحو ما نجده في تسميات نباتات أنث الفلر (myosotis) بالإنجليزية (forget-me-not) وبالألمانية (vergiss-mein-nicht) المنسوخة عن الفرنسية القديمة (ne m'oubliez mie).

إذا كان المعنى الموازي يضطلع بدور في الاختراع المعجمي، فإنه يبدو أنه لم يتم وضعه في الحسبان في المشترك، عموماً، بما أن هذا الأخير يتعلق عادة بالمعنى الوظيفي للعجمات.

ولكن توجد حالات يكون للمعنى الموازي للعجم الذي ينجم عن تأويل المتكلم (أو إعادة تأويله) تأثيراً في المعنى الوظيفي للعجم نفسه، إذ عندما يضاف للمعنى الموازي إلى المعنى الوظيفي بوسع دائرة الاشتراك الدلالي بالنسبة إلى ذلك العجم.

7- المشترك موضع تساؤل: عمليات كثيرة للاختراع المعجمي

في صلب ما نعتبره عموماً عجماً واحداً قائماً على الاشتراك، علينا أن نقف أحياناً، في الواقع على عجمات كثيرة. وهذه هي حالة حصول عمليات كثيرة للاختراع المعجمي تقع للدال الواحد. فالدال الواحد يمكن أن يُعاد وضعه بشكل

¹ Michèle Fruyt, "Les deux types de motivation dans certaines langues indo-européennes (français, latin, ...)", lexique et cognition, éd. M. Fruyt et P. Valentin (colloque Paris IV, Ecole doctorale des Sciences du langage, 29 septembre- 1er octobre 1994), Paris, PUPS, coll. Colloquia Palatina, 1999, P. 51-70.

مُتَنَالٍ فِي حَقِّ مُتَعَدِّدَةٍ، خُصُوصًا عِنْدَمَا يَتَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِكَلِمَةٍ مُمَكَّنَةٍ، أَي قَابِلَةٍ لِلإِشْتِقَاقِ فِي اللُّغَمَانِ الْعَرَبِيِّ (وَسَقَرُ الْأَلْسِنِ الإِشْتِقَاقِيَّةِ) أَوْ قَابِلَةٍ لِلإِصْطِقِاقِ، فِي الْأَلْسِنِ الإِصْطِقَاقِيَّةِ، فَيَتِمُّ اسْتِغْلَالُ مَا نَكَّهَا الإِشْتِقَاقِيَّةُ فِي إِنتَاجِ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ تُسْتَعْمَلُ خِلَالَ قُرُونٍ مُتَبَاعِدَةٍ.

فَعَجَمَ سِيَارَةَ اسْتَعْمَلُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِمَّا يَزِيدُ عَنْ أَرْبَعَةِ عَشَرَ قُرْبًا بِمَعْنَى "الْمَسْفُورُونَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ"¹ وَبِمَعْنَى "الْقَافِلَةُ" وَ"الْقَوْمُ يَسِيرُونَ"² أَمَّا اسْتَعْمَالُنَا الْمَحْدَثُ لَهُ فَهِيَ "عَرَبِيَّةٌ لِيَّةٌ سَرِيعَةٌ السَّيْرِ تَسِيرُ بِالْبَنْزِيرِ وَنَحْوَهُ وَتُسْتَعْمَلُ فِي الرُّكُوبِ أَوْ النُّقْلِ"³.

8- المَشْتَرَكُ وَالْقِيَمُ الْمَرْجِعِيَّةُ

لَنَا أَنْ نُنظِرَ أَحْيَانًا أَنْ لِمَشْتَرَكٍ عَجَمٍ هُوَ نَتَاجُ تَغْيِيرٍ فِي الْمَفْهُمَةِ مُرْتَبِطٌ بِتَطَوُّرِ الْعُلُومِ. فَقَدْ كَتَبَ بِيير لِيرَا (Pierre Lérat)⁴ عَنْ كَلِمَةِ baleine [حوت] الْفَرَنْسِيَّةِ "إِنْ مَعْنَاهَا تَغَيَّرَ مِنْذُ أَنْ تَوَقَّفَ الْعُلَمَاءُ عَنْ إِعْتِبَارِهَا سَمَكَةً، بَلْ جَعَلُوهَا مِنْ التَّنْبِيَّاتِ". كَيْفَ نَفْهَمُ كَلِمَةً مَعْنَى فِي هَذَا الْمِيقَاقِ؟ هَلْ تُعْنِي هَذِهِ الْجُمْلَةُ أَنَّ كَلِمَةَ baleine أَصْبَحَتْ قَائِمَةً عَلَى الإِشْتِرَاقِ الدَّلَالِيِّ² لِلْحَيَوَانَ الَّذِي تَكُنُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ يَتَغَيَّرْ؛ فَالْقِيَمَةُ الْمَرْجِعِيَّةُ إِذْنِ هِيَ هِيَ. إِذْ مَا تَغَيَّرَ هُوَ تَصْنِيفُ الْكَائِنِ الطَّبِيعِيِّ، فِي صَنْبِ عِلْمِ الْحَيَوَانَ؛ فِي الصَّلَاتِ الرَّابِطَةِ بَيْنَ الْلُغَةِ وَالْفِكْرِ، مَا تَغَيَّرَ هُوَ لِلفِكْرِ بُوَسَائِلِ لِمَانِيَّةِ قَارَةٍ. هَلْ يُمْكِنُنَا الْقَوْلُ إِذْ لِقِيَمَةِ الْمَرْجِعِيَّةِ قَارَةٍ، وَلَكِنْ الْمَعْنَى بُوَصْفِهِ وَحْدَةً مِنْ الْمَدْلُولِ تَغَيَّرَ، مِنْ حَيْثُ أَنَّ لِلْمَعْنَى الْمَعَاوِرَ لَا يَقُومُ بِالتَّحْيِيلِ السَّمِيِّ نَفْسَهُ،

¹ الطَّبْرِي، جَامِعُ التَّبْيَانِ فِي تَفْسِيرِ أَيِّ الْقُرْآنِ، ج 11، ص 73.

² بِنِ مَنظُورٍ، لِسَانُ الْعَرَبِ، بِيْرُوت، دَارُ صَانِرٍ، ج 4، ص 389.

³ إِبرَاهِيمُ مِصْطَفَى وَغَيْرُهُ، الْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ مِجْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِالقَاهِرَةِ، دَارُ الدَّعْوَةِ، ج 1، ص 467.

⁴ Pierre Lérat, *Sémantique descriptive*, Paris, Hachette, 1983.

الذي كان سيقوم به اللساني السابق، فيما لو كان التحليل اليميني موجودا آنذاك، قبل التصنيف العصري.

عندما كتب بيير ليرا عن الكلمة الفرنسية *atome* [آترة]: لقد تغير معناها منذ بدايات الفيزياء النووية، فإن الوضعية اللغوية تبدو أوضح بما أنه من المؤكد، في هذه الحالة أن للكلمة المقصود بهذه التسمية قد تغير بفعل التقدم العلمي. إن كلمة *atome* تعني الشيء المعين (*designatum*) نفسه، عندما تستعمل في نص يصف فلسفة لوكراس (*Lucretius*) الأبيقورية القديمة ونص آخر في الفيزياء المعاصرة.

ونعلم على صعيد آخر أن أسماء الأعلام تنمو نحو التوفر على قيمة مرجعية أحادية، ولكنها لا تصل إلى ذلك دائما، بما أن قرطاج هو اسم مدن كثيرة والاسم زيد يُطلق على عدد غير محدد من الأفراد، حتى وإن كان له مرجعية موحدة في بعض سياقات القول. ولكن هل يمكن القول إن الاسم زيد قائم على الاشتراك الدلالي؟ إنه من المفترض تحليل زيد حسب مبادئ التحليل اليميني؛ إنه لا مدلول له، إنه يأخذ قسما مرجعية متغيرة حسب ظروف القول، وثابتة حسب الاصطلاح والمواضعة.

وتسمح بعض الحالات بتسلط الضوء على إمكان التكرير وإيجاد مسافة بين مدلول المعجم وقيمه المرجعية: نلاحظ وجود مدلول في غياب قيمة مرجعية دقيقة. من ذلك أن الاختلاف حاصل في تحديد كثير من مواقع الأماكن القديمة التي حُفظت لنا أسماءها القديمة في النصوص القديمة، فهل ترشيش تطابق تونس؟

هنا يقع الإشكال في المطابقة بين وصف للنصوص التاريخية للقديمة وبين الواقع الحالي. وبهذا المعنى هل نعتبر بعض أسماء الأماكن القديمة التي لا نعرف مواقعها بدقة، بل نتردد في الحسم بذلك بين عدد من المواقع، هل نعتبرها أسماء قائمة على الاشتراك الدلالي؟ يبدو أنه من المحبذ أن نقول إن لتعيين الملموس والمرجع للتفريق غير محدد.

وهذا لضرب من الظواهر يذكرنا في الواقع بقضية مهمة تتمثل في أن معنى الوحدة للمعجمية أو اشتراكها يتبع المسن للساني الذي توجد فيه تلك الوحدة، حيث أخذها فيه بعين الاعتبار. فعجم Alesia في الفرنسية المعاصرة ليس هو نفسه عجم Alesia في نص قيصر باللغة اللاتينية، ولا هو الكلمة باللغة الغالية¹ التي تُكتب باللاتينية، وهو عجم إذ يدل على "الطو"، فيجب أن يكون اسم مكان معللاً في اللغة الغالية.

9- مشترك الأقوال

لم نهتم إلى حد الآن سوى بمشترك الوحدات المعجمية، في حين أنه يوجد أقوال قائمة على الاشتراك الدلالي. فجملة من قبيل "لي ولحده كهذه" استشهد بها بيير ليرا (ص 65) نلاحظ أن تحديد الحدث المقصود لا يمكن أن يتم سوى في وضعية أو سياق، يستوجب معرفة دقيقة بظروف القول. وفي الواقع، لا يكاد يوجد، في هذه الجملة، أيّ عجم لمعنى معجمي. هل يمكنك القول إذن إن هذا القول قائم على الاشتراك الدلالي؟ يبدو من المحبذ أن نقول هنا أيضا إنه توجد قيمة مرجعية غير محددة.

وبالمثل ليس من الملائم أن نعالج خصوص بعض الأقوال المنفية التي قُيِّمت من قبل مجمل الأقوال المثبتة الملائمة: فالقول المنفي: زيد غير سعيد

يمكن أن يوافق القولان المُثبتان:

زيد سعيد

أو زيد لا هو بالسعيد ولا هو بالتعيس

¹ اللغة الغالية (gaulois) هي إحدى اللغات السلتية (celtique) ضمن عائلة اللغات الهند أوروبية.

فيكون ذلك القول المنفي مشتركاً، على النحو الذي بيّنه روبير مارتان
(Robert Martin, 1996, p.15)

التلطف (litote) بدوره أسلوب غامض وقائم على الاشتراك الدلالي، حتى
وإن أسهمت الظواهر فوق المقطعية والتنظيم عموماً في كشف المعنى الذي يريد
المتكلم إيلاغه بواسطة القول: فالمقطع:

ليس رديئاً

يمكن أن يدلّ بحسب الطريقة التي يتلفظ بها على "أنه جيّد"، أو يمكن أن يدلّ
على العكس من ذلك على "أنه متواضع"، ولكنني لم أركز أن القول له ذلك بصريح
العبارة.

وتطرح نظرية "الحجاج في اللغة" لأوزفالد ديكر و مشكلاً مخصوصاً من
زاوية نظر المشترك بما أن هذا اللساني يضع المسوّرين الفرنسيين (un peu)
و (peu) على طرفي نقيض، من حيث القيمة الحجاجية:
فالجملّة الفرنسية:

Il a un peu progressé.

(لقد تقدّم بعضَ التقدّم)

تلحوا نحو (لقد تقدّم *il a progressé*) و ((un peu)) يُعتبر مُعدّلاً يدلّ على عدم
الحصول ويقلب الوضع ويمائل النفي على المستوى الحجاجي). هل تعدّ هذه
الظواهر الملاحظة من المشترك؟

نظرية أوزفالد ديكر و تطبّق كذلك على عجمات المعنى المعجمي في إطار
العلاقات بين الحجاج والمعجم: فكلّمة *enfant* [طفل] في الفرنسية، يمكن أن تُفهم،
حسب هذا اللساني، بوصفها عدم تحقّق *homme* [رجل] في القول:

Tu t'es comme un enfant.

(لقد تصرّفتَ وكأنّك طفلٌ)

(استعمال كلمة "enfant"¹ يوأد قلباً للمعنى، ومثل القول:

Tu ne t'es pas conduit comme un homme.

(لم تتصرّف كرجلٍ)

ولكن في سياقات أخرى، من تلك عند التقابل بين (enfant vs bébé) [طفل

مقابل رضيع]، نحو هوالك:

Ce n'est plus un bébé c'est un enfant.

(لم يعد رضيعاً إنه طفل)

لا يكون لـ enfant الأثر نفسه كما هو الحال في المثال الأول.

¹ هذا مثال صريه ديكرود عند مناقشته ميشال ديفرين (Michèle Dufresne).

معاني الرؤية

دراسة معجمية دلالية لفعل (رأى) في اللغة العربية

1- حذ الرؤية:

أ - لغة:

إن الناظر في المعاجم اللغوية يقف في مدخل (رأى) على عدة معانٍ، منها
معنيان كبيران هما الرؤية الحسية والرؤية القلبية، نضيف إليهما الرؤية المجازية:

- الرؤية الحسية:

* رأى بمعنى نظر:

ورد في لسان العرب¹ ما يلي: «الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد
وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، يقال: رأى زيداً عالماً ورأى رأياً ورأياً ورؤية ورأاة
مثل راعة وقال: ابن سيده الرؤية النظرُ بالعين والقلب²».

وتشتق من (رأى) صيغ تدل على حسن المنظر، من قبيل ويقال امرأة لها
رؤاة إذا كانت حسنة المرأة والمرأى كقولك المنظرة والمنظر. [وعن الجوهري
للرؤاة بالفتح على مقطعة، المنظر الحسن، يقال: امرأة حسنة المرأى والمرأى، وفلان
حسن في مرأة العين، أي في النظر. وفي المعتل: تخبر عن مجهوله مرأته، أي
ظاهره يدل على باطنه. وفي حديث الرؤيا: فإذا رجل كربة المرأة أي قبيح المنظر.

¹ ابن منظور، لسان العرب، مادة (ر، ي، ي)، ج 14، ص 291.

² ملاحظة: سنعتمد هذا المعجم قطب نموذجاً.

يقال: رجل حسن المرأى والمرأة حسن في مرآة العين، وهي مفعلة من الرؤية.
والترئية حسن النباه وحسن المنظر، اسم لا مصدر. قال ابن مقبل:

لَمَّا الرِّوَاءُ قَفِينَا حَدَّ تَرْبِيَةٍ *** مِثْلَ الْجِبَالِ الَّتِي بِالْجِزْعِ مِنْ إِضْمٍ

وقوله عز وجل: " هم أحسن ألقاباً ورثياً " (سورة مريم، الآية 74) قرئت
(رثياً) بوزن (برغياً) وقرئت (رثياً). قال الفراء: الرثي المنظر.

* رأى بمعنى ظهر:

وقال الأخفش: الرئي ما ظهر عليه مما رأيت. وقال الفراء: أهل المدينة
يقرؤونها ريثاً بغير همز، قال: وهو وجه جيد من رأيت لأنه مع آيات لمن
مهموزات الأواخر¹.

ووزن تفاعل يفيد مع مادة (رأى) تكلف الروية: قال شمر قوله ترايتنا
الهلل أي تكلفنا النظر إليه هل نراه أم لا².

وكل مزيد من (رأى) يدل على معنى تتضمنه دلالة الوزن، من ذلك أن
"استرأى الشيء: استدعى رؤيته، وأرئته إياه إراءة وإراءة المصدر. عن سيبويه
قال: الهاء للتعويض وتركها على أن لا تعوض وهم مما يعوضون بعد الحذف ولا
يعوضون ورايت الرجل مرآة وإراءة لرئته أي على خلاف ما لنا عليه. وفي
التنزيل: تظراً ورياء الناس" (سورة الأنفال، الآية 47) وفيه الذين هم يراون يعطي
المناقين أي إذا صلى المؤمنون صلوا معهم يراونهم أنهم على ما هم عليه، وفلان
مراه وقوم يراون والإسم الرياء يقال فعل ذلك رياءً وسُمعةً ونقول من الرياء
يُسترأى فلان كما تقول يُستحَقُّ ويُستَعَلُّ عن أبي عمرو ويقال: راءى فلان الناس

¹ نفسه.

² نفسه.

يُرايهم مُرآةً ورياهم مُرآةً على القلب بمعنى وراعيته مُرآةً ورياءً قابلكه فرأيتك
وكذلك تراعيته قال أبو ذؤيب:

لبي الله إلا أن يقربك بعتما *** تراعيتموني من قريبٍ وموتق

يقول: أفاد الله منك علائقة ولم يعد عجلة¹.

ووزن (تمقل) أيضاً من الأوزان التي تستعمل مع مائة (ر، ه، ي)، فقد جاء
في الحديث: " لا يقرأى لحكم في الماء لا ينظر وجهه فيه. وزنه يتمقل من
الرؤية، كما حكاه سيبويه من قول العرب: تممكن من المسكنة².

ولوذن (تفاعل) دلالات خاصة، إذ يقال: " ترأى للخل: ظهرت ألون
بُسريه، عن أبي حنيفة، وكله من رؤية العين³. إضافة إلى معنى المشاركة حيث
[...]. يقال ترأى القوم إذا رأى بعضهم بعضاً وترأى لي الشيء أي ظهر حتى
رأيت وإسناد الترابي إلى الفارين مجازاً من قولهم دلري تنظر إلى دار فلان أي
تقابلها يقول ناراها مختلفان هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان فكيف
تتفقان⁴.

ومن الاستعمالات المسكوكة في كلام العرب قولهم: " نور القوم منا رياء":
أي منتهى البصر حيث نراهم، وهم مني مرأى [...]. ومعناه هو مني بحيث رآه
وأسمعه. وفي تفسير العبد، يقال: " هم رياء أي ألف زهاء ألف فيما ترى للعين".

¹ نفسه.

² نفسه.

³ نفسه.

⁴ نفسه.

* أرأت بمعنى جعلت:

ومن معاني الرؤية ظهور الحمل على الأثني، فيقال: أرأت للناقة والشاة من المعز والحصان، بتقدير أرعت، وهي مَرءٍ ومُرْكِيَّةٌ: رؤي في ضرعها للحمل، واستئين وعظم ضرعها، وكذلك المرأة وجميع الحوامل إلا في الخافر والسبع. وأرأت العنزُ ورم حياؤها عن ابن الأعرابي وتبين ذلك فيها¹ ونقل ابن منظور عن "التهذيب": أرأت العنزُ خاصة ولا يقال للنعجة أرأت ولكن يقال أتقلت لأن حياؤها لا يظهر. وأرأى الرجل إذا استودَّ ضرع شاته².

هكذا مستخلص من استعراض معاني الرؤية للصيغة، أنها تعيد: للنظر، الظهور، الحمل (للأثني)، وهذه المعاني يمكن إجمالها في كونها تتعلق بإدراك عن طريق حاسة البصر الواقعة ما، ويمكن تمثيل هذه المعاني وفق الترتيب التالي:

رأى: - نظر: رأى زيد عمرا.

- تبادل النظر: تراءى القوم.

- تكلف النظر: تراءينا الهلال.

- قابل: راءيت فلانا.

تراءيتموه.

- نظر إلى وجهه: تراءى فلان في الماء.

- ظهر: تراءى النخل. (ظهرت ألوان بسره)

أرأت الناقة. (رؤي في ضرعها للحمل واستئين وعظم ضرعها)

¹ نفسه.

² نفسه.

فكأنّ النواة المعنوية الواحدة لفعل الرؤية، لم تمنع الصيغ الفعلية والاستعمالات الاشتقاقية المختلفة من تنويع الدلالات، حتى تراوحت بين إدراك عام عبر البصر وبين إدراك مخصوص لحال معينة، والملاحظ أنّ اختلاف المرئيات (أي معاديل الرؤية - من تقع الرؤية عليهم؛ من حيث الجنس والعدد) يسهم في تغيير المعنى إسهاماً أساسياً؛ فإذا كان مفعول الرؤية هو ذات الرائي، كان المقصود مشاهدة صورة الرائي على سطح يعكس الصورة (تראى)، أما إذا كان مفعول الرؤية أشخاصاً آخرين، فإنّ دلالة الرؤية تصبح النظر المتبادل (تراعى)، وأما إذا كان مفعول الرؤية لثى فإنّ دلالة الفعل تتجه لإبراز ظهور علامات الحمل عليها (أرأت)...

مع العلم أنّ هذه الأفعال (تراعى - تراى - أراى)، لازمة، غير أنّ الفاعل نحويًا مفعول به دلاليًا.

- الرؤية القلبية:

يتعلق أمر الرؤية القلبية بحصول علم أو إدراك تجاه المرئي، وقد جاء في لسان العرب: "رأيت زيدا حكيمًا علمته وهو على المنك برؤية العين"¹. ويستعرض ابن منظور عدداً من التأويلات التي تتصل بفعل الرؤية كما ورد في بعض آيات الذكر الحكيم، يقول: "وقوله عز وجل" "لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ لُونُوا نصيباً من الكتاب" (من الآية 23 من سورة آل عمران / أو من الآية 44 من سورة النساء أو الآية 51 من سورة النساء أيضاً). قيل: معناه لَمْ نَعْلَمْ أي لَمْ يَنْتَه عِلْمُكَ إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَعْنَاهُ اعْرِفْتَهُمْ بِعُنَى عِلْمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عِلْمَ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل بأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. وقال بعضهم: (لَمْ تَرَ) لَمْ تُخْبِرْ، وتأويله سؤال فيه إعلام وتأويله أعلن قصبتهم. وقد

¹ نفسه.

تكرر في الحديث: **لَمْ تَرَ إِلَى فلان وَلَمْ تَرَ إِلَى كذا**، وهي كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء وعند توبيخ المخاطب، كقوله تعالى: **لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ (البقرة، 243)** **لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحاً مِنَ الْكُتُبِ (آل عمران، 23)** أي **لَمْ تَعْجَبُوا لِعَمَلِهِمْ، وَلَمْ يَنْتَه سُلُوكُهُمْ إِلَيْكَ**¹.

ونجد من دلالات (رأى) القلبية، في لسان العرب، معنى: فكر، يقول ابن منظور: "وقوله في حديث عمر رضي الله عنه - **وَذَكَرَ الْمُتَعَبَةَ - لَرَأَى لَمْرُؤٌ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ أَنْ يَرِيَّتِي، أَي فَكَرَ وَتَكَلَّمَ [...]** وهو لفتل من رؤية القلب لو من **الرأى**².

ويمكن حصر المعاني التي تنفرع عن الرؤية القلبية في ما يلي:

رأى - عَظِمَ / عَرَفَ

أَخْبَرَ

ضَجِبَ

فَكَرَ / تَكَلَّمَ

وجميع هذه الأفعال متعدية سواء بنفسها أو بحرف جر (إلى).

- الرؤية المجازية:

جرت العادة أن يتم الاقتصار في دراسة معاني (رأى)، على صنفين: الحسية والقلبية غير أن متابعة النظر في معاني هذا الفعل أوقفتنا على ضرورة عدم التسليم بالوقوف عند هذين الصنفين فحسب، إذ نحس بوجود معانٍ أخرى، ليست حسية ولا قلبية ولكنها ولدتها ولدت في استعمالات (رأى) على وجه المجاز.

¹ نفسه.

² نفسه.

ثمة معانٍ سيّاقية يحصر تجريدتها تخليصها من مقام القول، في هذه الشواهد القرآنية، فضلاً عن تعدد التلويل للمثال الواحد، مما يجعل الدلالات غزيرة متكاثرة بطرا إلى تعدد القراءات وتنوع التويلات؛ إذ يورد ابن منظور معاني ليست من قبيل الدلالة الحسية ولا الدلالة القلبية، بل هي دلالة مجازية. يقول: "وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم مع مشرك قيل لم يا رسول الله؟ قال لا تراعى نارهما. قال ابن الأثير: أي يلزم المسلم ويجب عليه أن يسأعده من ناره عن منزل المشرك ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقنت فيه ناره تلوح وتظهر نار المشرك إذا لوقدما في منزله ولكنه ينزل مع المسلمين في ذلهم وإنما كره مجاوزة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان وحث المسلمين على الهجرة. وقال أبو عبيد: معنى الحديث أن المسلم لا يحل له أن يسكن بلاد المشركين فيكون معهم بقدر ما يرى كل واحد منهم نار صاحبه. والأصل في تراعى تراعى فحذف إحدى التامين تخفيفاً ويقال تراعى فلاناً أي تلاقينا فرأيتته ورأيتني. وقال أبو الهيثم في قوله لا تراعى نارهما: أي لا يتسم المسلم بسمية المشرك ولا يتشبه به في حنقه وشكليه ولا يتخلق بأخلاقه، من قولك: ما نار بعيرك؟ أي ما سمة بعيرك، وقولهم: ذاري ترى دار فلان أي تقابلها. وقال ابن مقبل: [من الطويل]

سئل الذكر من جنبي خبير فواجب *** إلى ما رأى غضب القلب المستبح
أراد إلى ما قابله¹.

ويمكن استخلاص المعاني المجازية لفعل (رأى)، كما يلي:

رأى سئلني (تراعى فلاناً)

تقارب (تراعى فلاناً)

قابل (ذاري ترى دار فلان)

¹ نفسه.

اسم بسمته / تشبه به / تخلق بأخلاقه (تراجت الناران)

والملاحظ أنّ المعاني الثلاثة الأولى تتصل بالبعد المكاني، حيث يقع تجاور وقرب بين شخصين (من الناس أو الدور أو النيران)، ولطه يمكن لنا للحديث عن دلالة فضائية، يمكن دراستها وفق ثنائية: المعتم والمنقل¹، على النحو التالي:

-تراعنا فلاتا.

حصول رؤية متباعدة بين طرفين، مما يجعل طرفي الرؤية لحظة الترائي ثابتين لما حركة الرؤية فذات اتجاهين متعاكسين:

من (أ) نحو (ب)

وفي الوقت نفسه من (ب) نحو (أ)

مما يؤدي إلى حصول ضرب من التناظر الهندسي بين الذات المترائية.
لما المثال الثاني:

-تراجت الناران.

فيمكن أن يتم تحليله وفق طرق عديدة، منها:

أولاً: التركيز على الناحية المجازية، حيث يقوم هذا المثال على التعبير بالدار والمقصود هم أهل الدار، وهو من مجاز الحذف، كما في قوله تعالى: 'واسأل

¹ المعتم والمنقل (landmark and trajector) ثابتة اصطلاحية وضعتها أحد الباحثين في علم الدلالة المعرفي وهو لانغاكير (Langacker) ويحيز أن كل قول يحتوي على عنصر محور أو نقطة استبدال يسميه معلما، في حين أن العنصر الثاني المتعلق به هو عنصر متحرك يسميه متقللا. انظر كتابه في جزأين:

- Langacker, R., W., 1987, Foundations of cognitive grammar, Vol. I. Theoretical Prerequisites, Stanford, Stanford University Press.
- Langacker, R., W., 1991, Foundations of cognitive grammar, Vol. II. Descriptive Application, Stanford, Stanford University Press

القرية" (يوسف، 82)، أي ويسأل أهل القرية. وهو مجاز مرسل علاقته المحلية يقوم على نكر المحل والمقصود للحل.

ثانياً: يمكن أن ننظر في هذا المعنى من جهة كونه يقوم على تنشيط منطقة معينة¹، يقع تأثيرها: فالنار علامة وجود سكان، ووجود السكان يعني وجود منزل، فترائي النارين يقتضي ترائي المنزلين كما يقتضي ترائي للناس الذين يقطنون هذين للمرئيين. ومن ثمة قيمة تعويل في هذه الجملة (تراجت الناران) على تداعيات كنائية تجعل من المتأكد معرفة سبب اختيار عنصر (النار) لتؤسد إليه فعل للترائي بالذات.

يبدو أن الدلالة الثقافية للنار - في السياق العربي - تدل على الدعوة الضمنية للضيوف كي يقبلوا، ولكن في سياق الحال يصبح للترائي محل تنازع، ووزن (تفاعل) ليس اعتباطياً في هذا السياق، فالحديث النبوي صريح في لغي هذا الترائي أو النهي عنه: "وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنا بريءة من كل مسلم مع مشركي قبل لم يا رسول الله؟ قال لا تراءى نراهما². فقد تبين أن

¹ نظرية المنطقة النشطة (active zone theory) للافكار، المذكور في هيلمش السابق، وقد لخصها كلايبار (G. Kleiber) وتقوم على اعتبار أن قائل القول لا يركز على جميع عناصره بالطريقة نفسها، فبعض العناصر معتلة أكثر من الأخرى، مثال ذلك:

- عنك الكلب

ففي الواقع لم يحضركي "الكلب كله" بل أفيابه وهذا الكلب لم يحضركي (ني) أنا كئي، بل جزءا مني، بدي أو ساقي... وبذلك فإن المقاربة التي تعتمد على نظرية المناطق النشطة تساعد في دراسة المشترك (polysemy) لأنها تساهم في إزالة الغموض عن الكلمات المشتركة.

للتعمق في معرفة هذه النظرية، يمكن الرجوع إلى:

- Kleiber, G., 1999, Problème de sémantique, la polysémie en questions, Presses Universitaires, de Septentrion.
- Langacker, R., W., 1984, Actives Zones, Proceeding in the Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society, 10, 172-188.

² نفسه.

معنى الترفي قد حول محور الحديث من النار باعتبارها معلما يدل على الدعوة إلى
القدوم، إلى الفعل (ترأى) وقد ورد في صيغة نفي أو نهي، مما يدل على رفض
التداني بين هاتين الفئتين المتنازعتين (أهل الإيمان وأهل الكفر). ولعل للقاعدة العامة
المعروفة في هذا السياق تقول: "إنَّ الطيور على أشكالها تقع"، فكأنَّ الدارين هنا قد
تحولتا إلى قريبتين على وجوب الانفصال والتباعد لما في الاحتكاك من مظنة
التصادم والاحتراق، وهذا المعنى ترشح به دلالة النار في بعدها الطبيعي.

ومن ثمة فإنه بوسعنا الحديث عن عودة التؤول إلى المعنى الطبيعي للنار
وإحياءاته الأصلية والحرقية (الإحراق، الإهلاك) واستبعاد الدلالة الثقافية التي تعني
(الضيافة والدعوة إلى الزيارة والاستهداء). وهذا الرجوع بالدلالة إلى البعد الحرفي
المتضمن قريبتان تتضلفان إلى الضئيلة الأصلية بين (الإسلام والشرك):

- لنفي أو النهي

- التثنية

فأما النفي أو النهي فأمرهما واضح، إذ لا ينفي الرسول أو ينهى إلا عن أمر
سلبى، وأما التثنية فلو كانت دلالة النار ههنا الضيافة أو الدعوة إلى الزيارة أو
الاستهداء، لَكُنْتُ نار واحدة، أما وقد تعددت، ففي الأمر أمر، فالخروج عن الحد
القلاب إلى الضد.

فالضدية الأصلية هي التي رُشحت للقول ليكون ذا دلالة سلبية.

لما المثال الثالث:

- دلوي ترى دار فلان.

فيمكن اعتباره قائما على استعارة تصد الجراد (الدار) وتجعلها متممة
بحاسة البصر، والمعصود برؤية الدار دلوا أخرى حصول تقابل بين الفضاءين، أي
لأن يقعا في سياق هتمسي يوحى بالمواجهة، فلما كانت العين في الوجه، فنسبة

الرؤية إلى الدار يعني استبعا أن كلتا الدارين تواجه الأخرى، وأن بابيهما كل يفتح على الآخر.

وهذا المثال يبين الموقع المشترك بين الدارين بشكل موضوعي، وإن اعتمد الاستعارة في تبليغ هذا المعنى، فتمزيد تأكيد حصول التقارب بين الدارين، وإقناع المخاطب بذلك.

أمّا المثال الأخير:

- تراعت الناران

فهو - وإن كان المثال الأول ذاته - فإننا نعرضه هنا لا من جهة كونه حديثاً نبوياً بل من جهة اتخاذه منطلقاً لتحليل تأويل له، وهو تأويل نقله ابن منظور عن أبي هيثم في تلويل الحديث، فيمكن أن نعتبره كناية عن الاحتكاك الضار الذي ينجر عنه التقليد. وقد اعتمد المؤول مسوغاً لغوياً اشتقاقياً في تأويله لمعنى الحديث: "وقال أبو الهيثم في قوله لا تراعى ناراهما: أي لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في مذهبه وشكله ولا يتخلق بأخلاقه، من قولك: ما نارٌ بعيرك؟ أي ما سمة بعيرك".¹

فالنار في هذا التأويل لا يقصد بها النار في معناها الحرفي (عنصر الإحراق) ولا في معانيها المجازية المأثورة (الضيافة، الاستهداء بها، الدعوة إلى النزول)، بل تعني "السمة"، وعلى هذا ذهب أبو الهيثم إلى أن معنى الحديث "لا يتسم المسلم بسمة المشرك". والملاحظ أن التبيين قد حصل في هذا التأويل على كلمة النار لا على كلمة (تراعى)، ومن ثمة فقد اعتمد المعنى الأصلي لهذا الفعل وهو تبادل الرؤية، وإن جسنح المؤول إلى تغييب ذكر هذا الاعتماد، إما لظهوره أو لعدم وجاهته في

¹ نفسه.

التأويل. وبذلك يكون هذا التأويل قائماً على الوعي بدلالة القول على طبقتين من الدلالة:

الطبقة الأولى:

(أ) يرى (ب)

(ب) يرى (أ)

الطبقة الثانية:

روية (أ) - (ب) وروية (ب) - (أ) تعني اندماج (أ) مع (ب) واندماج (ب) مع (أ)

ومن ثمة فقد جاء القول ناهياً [أو ناهياً] لكلتا الطبقتين خوفاً من حصول الاندماج (التشبه والتعلق).

والمعلم في هذا التأويل هو الدارن أما المنتقل فهما المسلم والمشرك، ويقوم التأويل - كما أشرنا إلى ذلك - على تنشيط المعلم باعتباره يدلّ دلالة خاصة على الأتسمام، وهي دلالة تخرج عن الدلالة الطبيعية والثقافية والمجازية والاستعارية، ونعنه من الجائز وسمها بكونها دلالة خاصة.

* خاتمة:

يبدو من الغريب أن تلاحظ أن شواهد "اللسان" حول (رأى) القلبية كانت كلها من القرآن، وشاهده حول ما سميتها (رأى) المجازية من الحديث، فهل إن هذا الأمر عفوي، أم إنه مخطئ له؟

لعله قد يتبادر إلى الذهن أن ما يفتر كثافة هذا الحضور لنصوص القرآن والحديث، عند عرض هذه الدلالات للمجازية لفعل (رأى) وما اشتق منه، إنما هي غزارة هذه الاستعمالات في القرآن والسنة¹ (أو شدة حضور هذا النص في جهاز التمثيل عند المعاجمي [ابن منظور ورواته]).

وقد يكون من قبيل التسرع والاستعجال في قطف النتائج، أن نقول إن الدلالة القلبية لفعل (رأى) - وهي دلالة أكثر تجريدا من تلك الحسية - تجعل من الالفت الإذعان إلى القول بأن القرآن وفر مادة من الشواهد صالحة لإبراز هذه الدلالات، غير المتواترة في سائر النصوص المعند بها شواهد.

ولعل هذا الاستنتاج يؤدي إلى ما هو منه بسبيل، وهو تأكيد حكم سابق على الشعر الجاهلي بغلبة الناحية الحسية عليه، ومن ثمة فلا عجب إن غابت للشواهد الشعرية عن هذا القسم من مدخل (رأى)، وهو قسم يعرض للدلالات غير الحسية لهذا الفعل.

¹ لم نعن في هذه الدراسة بالأحاديث الكثيرة التي أوردها ابن منظور وهي تهتم بالرؤية يوم القيامة، نظرا إلى ما تحتاج إليه من ضرورة استحضار البعد العقائدي في المسألة، في حين أن الدراسة ذات توجه دلالي معجمي صرف.